

كيف نفهم الاسلام

مكتبة الطبعة والنشر
دار الكتب الحديثية
لصاحبها: قوسين عيسى
١٤١٤ هـ / ابراهيم باشا بمصر

مَنَّا لِنَعْلَمَ إِلَى

كَيْفَ نَفْهَمُ الْإِسْلَامَ

مَلْفُزِمُ الطَّبِيعِ وَالْفَنَرِ
تَارِ الْكِتَابِ الْخَدِيشِ
لِصَاحِبِهَا، قَوْسِيُو جَفِيْمِي
١٤ شَدَّ اِبْرَاهِيْمُ بَشَّ يَحْمَدُ

الطبعة الأولى
شعبان ١٣٧٦ هـ
مارس ١٩٥٧ م

مطبع
دار الكتاب العربي بمصر
محمد علي النياوي

في هذا الكتاب

حول التعريف بالإسلام
مساوىة التعليم الديني
علوم الحياة ونشاطها
الجهل بالدينا والسقوط فيها
الانفصال التاريخي بين العلم والحكم
العقيدة صلة إلهية ومنهج إنساني
وحدة الجماعة الإسلامية
عمد التربية الصحيحة
التجديد والاجتهاد
في دائرة السفة
لماذا أنا مسلم ؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

من المشاهد أن للأجواء الرديئة أثراً في صحة الأبدان . فإذا ركذ الهواء وانتشر الفسار وتطايرت الأدخنة والأكدار ، وطال الأمد على هذه الحال فإن السقام يتخلل الأجسام ، والشحوب يكسو الوحوه . ١١

ومن المشاهد أن للأغذية الملقوسة أو المضطربة مثل هذا الأثر أو أشد ، فقد يتفصنُ الجلد وتملؤه البثور ، وقد يلين العظم ويتمرض للكسر ، وقد تدلّ الحواس وتختلّ وظائفها .

ولن تعود للأجسام الریضة صحتها إلا إذا استكمل الغذاء المفقود ، وتوفرت العناصر المطلوبة .

وإذا كانت هذه المشاهدات موضع تسليم في حياة الناس السادية فيجب أن تكون كذلك موضع تسليم في حياتهم المعنوية .

فإن للقلوب والعقول أمداداً تصحّ بها وتنمو ، ولها أغذية تقوى بها وتسمو .

فإذا عرا هذه الروافد الماسّة كدر ، أو طرأ عليها نقص ، فلا محالة تمرض معنويات الأمم !

وإذا استمر هذا العوج فلا تنتظر إلا ضموراً فكرياً أسوأ من ضمور الأبدان المسالوة ، وعجزاً روحياً أنسكى من عجز الحواس المشلولة .

وقد نظرت إلى الأمة الإسلامية فوجدت أوضاعها العامة تدعو إلى الرثاء .
إن الخدر سرى في كيانها حتى لنحسبه أعراض موت . والأعداء تجمعوا
حولها وما في نية أحد منهم إلا أن يسلب أو ينصب ، وكأنهم أمام تركة مفلس
قرر الانسحاب من ميدان العمل والزحام .

والذي يغفل النظر في علل هذه الأمة يلحظ على عجل أنها تتنفس
في جوٍ فكري خائق ، وأن تغذيتها النفسية والاجتماعية والعقلية والماطية
رديئة أشد الرداءة .

وهي تغذية لا تفقد لحسب عناصر حيوية مهمة ، بل إن في بعض أجزائها
عفونة وفي البعض الآخر سموم !!!

وتتابع الليالي والأيام على تلك المآسى أعقب النتيجة التي لا يحصى عنها !
فقد خارت قوى هذه الأمة وتعثرت خطاها في الحياة .

وتارة ذلك إلى رسالتها النبوية فإذا هي تجمد وتراجع .

ثم استشرى الخطار واستفحل الشر فإذا أرضنا من عدة قرون تنقص
من أطرافها ، فبعد أن كان الأعداء المتربصون يتواثبون حولها ، أمسوا
يتواثبون فوقها ، حتى إننا لنشهد اليوم في خفوت وانقباض محاولات الجسارة
لهويد قطر إسلامي ونصير قطر آخر .

وزى جهود المصلحين والمجددين تسميت وهي تدفع هذا البلاء ، وننفخ
من روحها في الأخلاف الهامدين كي يرفضوا الذبح ويستمسكوا بالحياة !!!

وهي جهود بدأت من مائة سنة تقريباً ومات أصحابها الأبطال ولم يقطفوا
لها ثمرة ، حتى ظنَّ أنهم غرقوا في اللجة العمياء دون جدوى .

والحقيقة أنه منذ صرخ جمال الدين الأفغاني . ورددت الآفاق صيحته

المرعدة وحراس الإسلام من بعده ينهضون بالحمل الثقيل ؛ ويقاومون
الوباء المنتشر .

ومن الخطأ أن نحسب الملة غلبت الأطباء ، كلا ، إنهم وقفوا سير
المرض قليلا ، ومشوا بالعليل خطوة في سبيل القاهة .

وما كان يمكنهم غير هذا مع تعمق الداء وتشعب آثاره وكيد الخصوم
وشدة وطأنهم .

والأمة الإسلامية الآن تجتاز مراحل حرجة ، فإما تغلبت على أدوائها
وأعدائها ونجت . . .

وإما ذهب الدين ، وانطوى الحق وعمّ العالمين الظلام .

* * *

وبلاء هذه الأمة جاءها من داخلها قبل أن يجيئها من الخارج . وقد
عرف الأمة الأيقاظ هذه الحقيقة وعالجوا المشكلات الكثيرة على ضوءها
ونحن — مع غيرنا من المعنيين بهذا الأمر — نعرف أن مصادر التوجيه
العام ومنابت الأجيال الناشئة كانت تعاني فساداً عريضاً وانحرافاً شاملاً .

فكيف ينتظر الثمر الحيد من هذه الفراس ؟ : « والذي خبث لا يخرج
إلا نكدًا »^(١) !!

هناك معارف إسلامية صحيحة طويت عن الأمة فلم تقدم إليها ، أو عرفها
انقليل وكان ينبغي أن يعرفها العامة !

وعناك خرافات علمية وخلفية وعقدية فشّت في كل البقاع وتوطنت ،
وما كان ينبغي أن تظهر ولا أن تبقى طويلا إذا قدر لها وجود

وهناك تقاليد إسلامية عربية لو سمع الجمهور بها لعفر فيه دهشة ، فهي

غريبة عليه ! بينما حلت مكانها تقاليد ما أنزل الله بها من سلطان .
فإذا حاولت تغييرها سمعت صيحات الفزع كأنك تغير مآثر الدين
لا مآثر الجاهلية .

ويا حسرتاه على عزلة العلم ووحشة العلماء في الأعصار الأخيرة ، إنهم
في حياتهم يحيون قليلى الأنبياء لاهى الأنفاس .

فإذا انقضوا لم تلق كتبهم من بشرها إلا فى أضيق نطاق .

ذلك بينما لصوص الجاه وسراق السلطة يرحون فى كل ناحية ومن حولهم
حراق البخور وتجار الشريعة .

إن العلماء البارزين كثر فى تاريخنا لكن أسماءهم تخفى عن عمد
أو عن ذهول ، ثم تتبعهم آثارهم على مهل أو على عجل .

وما أحسب أمة أعدت ترانها وأرخست رجالها كسلى القرون الأخيرة ،
فلا جرم أنهم يحصدون اليوم عقبي ما فرطوا واستهانوا . .

لقد جاء الأولاد بمد الآباء ، وجاء الأحفاد بمد الأجداد ، وهم جيماً
يتناولون أغذية علمية باقصة ، ويحيون فى أجواء معنوية موهنة ، فذبلت
حياتهم وضمرت أعوادهم ، وكان أن سار العالم وقعدوا ، ووثب وما زالوا يحبون .

فإذا لم يكسر المسلمون قيود الوهم التى كبلت مشاعرهم وأفكارهم .

وإذا لم يمددوا إلى ينابيع الفطرة الصافية التى جاء بها دينهم ، فهيات
أن تصح لهم معيشة أو تخلص لهم وجهة أو تقوم لهم قائمة . . .

لقد شوه المسلمون من معالم الإسلام بقدر ما عصوا من تعاليمه .

ولئن كانت المعصية شؤماً على الأفراد والجماعات إن غش هدايات الله وإقحام الدّخل عليها أعظم شؤماً وأفظع غرماً .

ومن بضعة قرون والمادة المستخلصة من الإسلام لتغذى مشاعر المسلمين وأفسكارهم مشوبة بأخلاط غريبة .

ولو أن المقاب الرصد لغش الرغيف يرصد مثله لمن يفسدون التربية بتقديم دروس رديئة لُرُج بالآلوف من الناس في السجون ! !

إن تعليم الإسلام والدعوة إليه اتخذوا طريقاً شاردة انتهت بالأمة الإسلامية إلى هذه الوحشة الهائلة وجمعات ألوف مؤلفة من الناس تحيا باسم الإسلام وهي أقصى ما تكون عن فقهه وأدبه ، وأنآى ما تكون عن روحه ونصه ! !

ونحن نلتفت بمحنة ويسرة في طول العالم الإسلامي وعرضه فنرى شعوباً بينها وبين « محمد » العظيم « وراثته » الضخم مثل ما بين عابد المعجل وعالم الذرة .

ومع هذا البون البعيد فإن هذه الشعوب تزعم أنها مسلمة ، وتُعرَفُ في أنحاء العالمين بهذه الشارة ، وإن كانت نجرٌ وراءها أثقالاً من الجهالة والخرافة والتخلف تزدى بكل نسب . 11

من عدة قرون وللأمة الإسلامية في هذا العالم وضع عجيب .
لقد نسبت رسالتها وساد ربوعها المهرج والمرج .

واسترخت أعصابها أو تفككت فأصبحت دورة الإحساس فيها غير منتظمة ، ورمقها أعداؤها ثم قالوا : هذه أمة اقترت منيها ! وأوشك تراثها أن يصير إلينا وسمواً خلافتها القائمة حكمة الرجل المريض ! !

نعم وما ننكر أننا كنا مرضى ، ليس لنا في ميدان الإنتاج أثر ولا في زحام الدنيا جهد .

وما ننكر أن الله رفع يده عن شئوننا لأن صلاتنا به وهت ، وأخذنا
بدينه ضعف . .

كما لا نرى من علوم الدنيا شيئاً ، وكان ما يسمى علماً دينياً آخر شيء
يقره الإسلام ويستبقه ؛ ذاك لأن الملل الوبيلة خالطت علوم العقيدة والشرعة
والقانون وأفسدت مناهج التربية والاجتماع وملأت بالخليل أصول السياسة
والحكم ، ووضعت في إطار من الخرافة كثيراً من تفاسير الكتاب
والسنة ، وانحطت آداب اللغة العربية وأساليب التفاهم والتلقى وانحطت معها
سائر العواطف التي ترقى رقى الأدب من شعر ونثر .

وانسعت الهاوية بين الحكومات والشعوب ، وبين هؤلاء جميعاً
والإسلام نفسه ، فعمت الفوضى وساد الارتباك كل شيء .

وإذا كانت هناك بقايا حركة توىء إلى حياة هذه الأمة فهي أثر الدفعة
الأولى ، أو الدعوى الأولى ، كما تتحرك السيارة خطوات إلى الأمام بعد نفاذ
وقودها ثم تمد وسط الطريق .

والمؤسف أن ننظر — بعد هذه المصائب الداهية — فنجد الشقة
بيننا وبين الإسلام بعيدة ، بعيدة في تعلمه وتعليمه والدعوة إليه ، بعيدة في
إشرب النفوس والجماعات روحه المصفاة كما تنزل بها وحى الله ۱۱۱

وقد أحصينا في ذلك الكتاب جملة من المزالق التي عرضت للحياة
الإسلامية ، وحاكناها للدين الحق المحفوظ في كتاب الله وسنة رسوله ،
ورنا في أعقاب الأئمة المعاصرين معرف المعروف ونكر المنكر ونجهد في
نقى الزيف الكثير الذي راج للأسف بين الخادعين والمخدوعين ممن لم يفهموا
الإسلام ، ولم يحسنوا تعلمه ولا تعليمه ولا الدعوة إليه

إن غذاءنا العقلي والعاطفي بحاجة إلى تنقية مستمرة .

وإن سياسة تسميم الآبار التي رسمتها الشياطين لإغواء العباد قد آنت أكلها المر ، فأثمرت هذه الجماهير الغفيرة التي تعيش دون وعي صحيح ودون يقين ناضج ودون سيرة راشدة ودون حكم معقول !!

وأين يوجد الإسلام بعدئذ أو ماذا يبقى منه ؟؟

ليس هناك أخطر من فساد التوجيه ، سواء حسنت النيات أم ساءت !
والهزائم السكاسحة التي أصابت الإسلام وأهله من قرن ونصف ، والتي ما تزال تلحق مرارتها تعود قبل كل شيء إلى الدخّل الذي غلب في أنحاء حياتنا كلها ، ولم يبقَ معه مجالٌ لسنة صحيحة أو هدى نقي .

وضعف الناعة — أمام عريضة الإلحاء الذي يسود العالم — يرجع أيضاً إلى فوضى التربية والتوجيه بيننا .

إن الإسلام الحق لا يكاد يبين في زحمة الموروثات التافهة والموج المطرد ، وفي زحمة الرجس الجديد الذي وفد مع الاستعمار الغربي . .
وآمل أن يكون هذا الكتاب مع ما سبق أن نشرتُ في موضوعه نورا يزيد طريق الحق وضوحاً .

وقوة تمين أهل الخير على دحض الشبهات وإزالة الترهات .
وطهرا يقتل جرائم العمل التي آدت إيماننا ، وآذت تاريخنا ، وعطلت رسالتنا ، ومسكنت زبانية الأرض من الأخذ بخناقنا ...

حول التعريف بالإسلام

أظننى أملك محصولاً من التجارب الحسنة ، والمعارف الصحيحة ، تجملى حقيقاً بالكتابة فى هذا الموضوع ، والإدلاء فيه برأى صائب .

من عشرين سنة وأنا معنى بهذا الأمر ، حامل فى مجاله الرعب ، وليست هذه السنون العشرون مما ألف المسلمون فى تاريخهم ، لقد كانت فترة من أصعب الفترات التى واجهتها أمتنا فى تاريخها الطويل . إذ وصلت فى سيرها إلى مأزق يهددها بالهلاك ، فلما نجت منه بعد لآى ، وإما طواها الردى ...

ويستطيع أى خير بالإسلام أن يستكشف حدود الوضع الذى صارت إليه أمتة . وانتهت إليه رسالتها بين الناس .

العالم الآن تسوده أفكار وتقاليد وديانات شتى ، ونشاط العقل الإنسانى والفرائز البشرية أبرز من غيره فى توجيه العالم ، وفى علاج قضاياها .

ومسألة الإيمان بالله واليوم الآخر لا تنال حظاً من الاكتراث فى شئون الحياة الكبرى .

والإسلام ديانة غامضة لا تُعرف — على وجه صحيح — أصولها ولا أهدافها . والمسلمون أنفسهم شعوب تستشرى فى كيانهم عال نفسية واقتصادية واجتماعية تجمهد الأطباء ، ومن المستبعد أن يغالوا احترام أهل الأرض وهم بهذه المثابة من التخاف فى كُر ميدان ، وتبعاً لذلك لن يكون دينهم مثار تأمل وإعجاب ، ما دام أهلوه على هذه الأنحاء القاصرة .

وقد أسائل نفسى : لو كنت أمريكياً أو أوربياً ، أكنت مسلماً أعرف ربِّى العظيم ، وأؤمن بالقرآن الحكيم ، وأوقر الحق الذى جاء به محمد النبىَّ

الأمي؟ ما أظن ذلك! فن أين أقع على هذه المعرفة؟ وكيف تقاح لي سبلها؟
إن الصورة النظرية للإسلام بلغت سكان هاتين القارتين مشوهة مرعبة ،
والصورة العملية ليست أقل سوءاً من زميلتها !!

إن شعوب أوروبا وأمريكا تعرف عن البترول العربي أكثر مما تعرف
عن القرآن العربي !! . والبترول العربي ثروة طائلة ، يجهلها أصحابها ،
ويمجزون من استخراجها . ولما كان الغرب بحاجة إلى هذه الثروة ، فهو
يرسل الإخصائيين من رجاله بالآلهم المائلة ، وعلومهم الدقيقة ، لاستيراد
هذا الخير الدافق ، وإعطاء ثمنه لشعوب التي تنظر مسحورة إلى هذه الكنوز
بأرضها ، دون أن تقدر عليها ، أو تحسن استغلالها لنفسها .

أكان المسلمون العرب ينتظرون الوفود تنجيء لطلب الوحي العربي كما
جاءت لطلب البترول؟ لا !! وإنها لجديرة أن تسيء الفان بهذا الوحي وأن
تحسبه مسلاة صبية ، أو موارث أمة عاطلة عاجزة !!

فلأقرر إذن أن اهتدائي للإسلام كان من الأقدار الحسنة أو هو — في
نظري — من النعم التي يختص الله بها من يشاء من عباده .
ولأسرع ببيان ما أقصد من هذا الكلام

فأنا لم أرث الدين عن وائدي ، كما ورثت قصر القامة ، وبياض البشرة .
بل لقد مرت علي أيام فرغت نفسي من كل اعتقاد ، وتركت لعقلي أن يوازن
ويحتار ؛ والذي أعانني على إثارة الإسلام : أن لغتي هي لغة القرآن ، وأن
الدراسة الناقدة له ولنغيره كانت ميسرة لي . أي أن ظروف البيئة التي احتوتني
هي التي جعلتني مسلماً على حين حرم غيري هذه المنحة الطيبة ، لأن ظروف
بيئته باعدت بينه وبين الاهتداء ، بل لملها زينة له الأخذ بضده ، وملأت
نفسه ثقة ورضا بما عنده ، وليس ما عنده إلا الضلال الخادع ...

وَأَنارَ الْبَيْتَةَ فِي الْخَلْقِ وَالسَّالُوكِ وَنُوعِ الدِّينِ لَا يُمْكِنُ نُسْكَانُهَا . أَلَا تَرَى
الْحَدِيثَ الْكَرِيمَ يَرُدُّ شُرُودَ الطِّفْلِ عَنِ الْفُطْرَةِ السَّالِمَةِ إِلَى أَسْرَتِهِ :

« فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ^(١) » ؟

ثُمَّ أَلَا تَرَى إِلَى التَّنْذِيلِ الَّذِي أَعْقَبَ النَّبِيُّ الْإِلَهِيُّ : « وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ
يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ » ؟ إِنَّهُ يَقُولُ :
« كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ^(٢) » ...

وَانْطِلَاقَ الْأَفْرَادِ أَوِ الْجَمَاعَاتِ فِي سُبُلٍ تَخَالِفُ فِيهَا الْحَقَّ ، ثُمَّ هِيَ تَرَى —
وَفَقْ تَفَكِيرَهَا الْخَاصَّ — أَنَّهَا عَلَى الْحَقِّ ، أَمْرٌ لَهُ اعْتِبَارُهُ . صَحِيحٌ أَنَّهُ
لَا يَقْلِبُ الْبَاطِلَ حَقًّا ، وَالنَّوَايَةَ رَشْدًا ، إِلَّا أَنَّهُ يُوجِبُ عَلَى أَصْحَابِ الْإِيمَانِ
النَّقْيَ ، أَنْ يَرْسُمُوا لِدَعْوَتِهِمْ أَسْلُوبًا يَقُومُ عَلَى الْأَنَافَةِ وَالْإِقْنَاعِ وَالتَّلَطُّفِ ، وَأَنْ
يَتَّبِعُوا السُّدُودَ الَّتِي وَضَعَهَا الْأَيَّامُ أَمَامَهُمْ فَلَا يَحَاوِلُوا نَسْفَهَا بِالْمُنْفَجِرَاتِ وَأَنْ
يَقْدِرُوا الْأَحْوَالَ الَّتِي أَحَاطَتْ بِمَخْصُومِهِمْ فِي الْعَقِيدَةِ أَوْ الرَّأْيِ ، وَصَاغَتْ
عَوَاطِفَهُمْ وَأَحْكَامَهُمْ عَلَى نَحْوِ مَعِينٍ ، ذَاكِرِينَ أَنَّ هَذِهِ الْأَحْوَالَ نَفْسَهَا
لَوْ أَحَاطَتْ بِهِمْ ، لَكَانَ لَهُمْ هَذَا الْوَقْفُ الْمُنْكَورُ نَفْسَهُ ...

وَلَعَلَّ هَذَا الْمُلْحَظَ بَعْضُ مَا عَقَّتْهُ الْآيَةُ :

« ... كَذَلِكَ كُفِّنَ مِنْ قَبْلُ فَنَّا اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنْ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ^(٣) » .

(٢) الْأَنْعَامُ : ١٠٨ .

(١) الْبَخَارِيُّ

(٣) الْفُسَاءُ : ٩٤ .

قد تقول كأنك تمتذر عن ضلال الكافرين ١١١ والجواب : لا ، بل
أصف الدواء الناجع لشفاء علالهم . إن الكفر الجدير بالاستئصال ردُّ الحق
بعد ما تبين ، والذين ينقل إليهم هذا الحق بحاجة إلى مهلة لفقهه وارتضائه
والذين لم ينقل إليهم ، يحاسبون على ضوء من أصوله التي ذراها الله في فطرتهم
والأمر بين الحالين لا تجدى فيه حجة ، ولا يقبل فيه الحكم العابر السريع . ١١
إن تفتيح البصائر على الحقائق الكونية الكبيرة ليس شيئا سهلا .
فأغلب الناس يوجد وتوجد معه حجب الغفلة .

ويحيا وبالقرب منه مزالق قلما تفقه على الصراط المستقيم إلا قليلا .

وقد شاء الله — تبارك اسمه — أن يضع كل هذا في سياسة التعريف به
والدعوة إليه . فلم ينظر من الجماهير أن تستجيب لرسوله فور سماعها له . ومن
ثم أوجب عليه أن يئذر ، وأن يترك النصيح لزمان لا يعرف مداه ، زمان
يصحو فيه الغافل على مهل ، زمان يعطى الخطى فرصا كثيرة للعودة إلى
الصواب ، زمان تنحل فيه العقد المنحدرة مع الوراثة ، أو الوافدة مع البيئة ،
زمان تمحى فيه الأعداء التي أقامتها الحياة الفاسدة ، وسيطرت بها على المشاعر
والأهواء . وذلك سر الوصايا الرقيقة التي حفل بها القرآن الكريم صدر
الدعوة الأولى : « فذكرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ^(١) » .

« وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأَتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَبِيلَ ^(٢) » .

« فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ، وَانتظر إِنَّهُمْ مُنْتظَرُونَ ^(٣) » .

« وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاجْزُءٌ مِّمَّ هَاجِرٍ جَبِيلٍ ^(٤) » .

(١) الفاهية : ٢١ ، ٢٢ .

(٢) الحجر : ٨٥ .

(٣) السجدة : ٣٠ .

(٤) الزمل : ١٠ .

هذه الآيات التي نزلت في عبدة الأصنام بمكة ، جاء مثلها في أهل الكتاب بالدينونة :

« فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ^(١) »
« وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ^(٢) » .

ومى كلها تدور على محور واحد : التراخي مع الجهال والصلال ، حتى تنفك عنهم القيود التي غلّت حريتهم العقلية ، وتنجاب الغيوم التي جمعت أذهانهم لا تلتقط للحقائق صوراً صحيحة . وعند ما يباغ المدهوون هذه المرحلة ويرفضون مع ذلك الانقياد للحق ، فإن إمكان القسوة في معاملتهم يصح التفكير فيه . وهم عندما يماقبون لا يقوم لهم عند الله ولا عند أنفسهم عذر .

ونحن نلاحظ أن النبي^ص خاض أول معركة في الإسلام وسط ظروف تستحق التنويه .

لقد ظل خمس عشرة سنة يدعو أهل مكة إلى دينه بالأسلوب الذي رأيت ، أسلوب التذكير والإعراض ، والتعليم الذي يلقى الصدود بالهجر الجميل ، فلم أخرج هو وأصحابه من مكة ، وصودرت أموالهم بعدما صودرت حرياتهم ، فرض الحصار على تجارة خصومه ، وأحس أهل مكة أن فائدة لهم مهددة بالوقوع في أيدي المسلمين ، ففرحوا لاستنقاذها وحالف القافلة حسن الحظ فنجت ... وإلى هنا كان في وسم المشركين أن يعودوا إلى بلادهم ليكفروا فيه ما شاءوا ..

(١) النساء : ٦٣ .

(٢) المائدة : ١٣ .

بيد أن الضرور الذي لا عذر معه ، والإصرار الذي يجانبه التوفيق ،
كانا قد نسجا غطاء سميكاً على هيون القوم . وبدأ أن النذر الكثيرة التي
سيقت إليهم لم تنجح في إيقاظ غافل ، ولا تبصير جاهل .
وإذن فقد حلَّ دور القسوة بعد ما فات أوان النصيح .

ويريد الله — لحكمة عليا — أن تدور هذه المعركة على غير إعداد من
المسلمين ولا تائب ، وأن تدور بعد ما انقطع كل تطلع إلى مغنم دنيوى عاجل ،
وأن تدور وليس للمشركين عذر قريب أو بعيد في إشمال هذه الحرب . وأن
تدور بعد ما استنفدت جميع وسائل الإقناع التي تصح بها العقول والقلوب
المعتلة ، أجل ، دارت المعركة بين كفر خالص وإيمان خالص لأن الأمر كما
قال ربك :

« وَبُرِيدُ اللَّهِ أَنْ يَحِقَّ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَارَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ
الْحَقُّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ^(١) » .

ومجيء المعركة في هذا الإبان ، يضفي عليها هالة المدل المطلق ، ويجعل
دماء المشركين المهرامة آخر شئ في الدنيا يرثى له ، أو يؤسى عليه .

والذي أحب إبرازه — في معرض الإشارة إلى أول قتال في الإسلام —
أنه لم يقع في السنة الأولى للدعوة الإسلامية ، بل وقع بعد أعوام يصحح فيها
الغافق ، ويذكر الناسى ، وبرق القاسى ، فلو كانت بيئة مليئة بالأقذار ، لقد
عرض لها من فيوض الهداية ، ما ينسل أدرانها ، ويجعل الوصول إلى الحق
في متناول كل نفس ...

ومن الذى قدم معالم هذا الحق للناس ؟ نبيٌ صدوق نزيه ، ليس بعد شرحه إيضاح ، ولا بعد تلطفه حلم ، ولا بعد تجرده إخلاص ...

أسلوبه فى التعليم يتبع هذا النسق : إنا أنفيتكم عن الباطل الذى توارثتموه ، وأعرفكم أن ربكم واحد ، هو الله الذى خلقكم ورزقكم ، فيجب أن تؤمنوا به ، وتعملوا له . لقد علمنى هذه الحقيقة وأنا بدورى أعلمكم إياها . وبذلك نصبح سواسية فى إدراكها ، فليس لأحد منكم — بعد — أن يعتذر بجهل ، أو يحتاج بقصور .

وإذا أبيتم إلا العناد ، فاحذروا غضب الله عليكم . وهو غضب قد يفتكم فى أية لحظة ، ما دمتم تستكبرون عن اتباع الحق .

هذه المعانى هى التى يفهمها المشركون من خواتيم سورة الأنبياء التى جاء فيها :

« قُلْ : إِنَّمَا يُوْحَىٰ إِلَىٰ آتَمَ إِلَٰهِكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَعَلَّ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ؟ . فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ : آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أُدْرَىٰ أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ مَا تُوعَدُونَ . إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ . وَلَٰمْ أُدْرَىٰ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ . قَالَ : رَبُّ أَحْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ . »

انظر إلى الدعاء الضارع الأخير ، لقد جاء بعد تهديد يعانى الرسول أنه لا يعرف وقته ، ولا كنهه ، لأنه ليس منه ، بل من الله الذى يسي إليه أولئك الكافرون .

وهو وحده الذى سوف يحق الحق ويبطل الباطل .

وقد فعل جل شأنه ...

من آثار رحمة الله بالناس أنه يحلم عليهم حتى يعرفوا الحق فى أناة وترث .

فهو يسطيعهم مهلة بعد مهلة ليتركوا الضلال .
 ويتيح لهم فرصة بعد فرصة ليدعوا الباطل .
 ولا يُنزل عقابهم إلا بعد أن يتجاوز طويلا عن سيئاتهم ، وإلا بعد أن
 يفتح لهم ألف منفذ للتوبة كي ينجوا من عذابه .
 وانظر إلى قوله تعالى وهو يصف إهلاكه للأمم المجرمة .
 « وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ ... » .

لم هذا الإهلاك ؟ ومتى ؟

بعد ثلاث مراحل ، « لَمَّا ظَلَمُوا ... » « وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ »
 « وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ^(١) » .

فوقوع الآثام فيهم ، ووقوع المدوان منهم ، لم يُلحق بهم العقوبة
 على الفور !

هنا مهلة البيان يجي المرسلون فيها ليعلموا الجاهل ، وينبهوا الغافل ،
 ويزجروا الجاحد .

ومع هذا البيان الشافي فإن الوقوع في الأخطاء لا يستتبع الاستئصال ،
 بل تجي مهلة أخرى ، مهلة الإرجاء والتجاوز ، ليقدر المخطئون قيمة النصائح
 المسداة لهم ، وليعظموا أنفسهم عن الرذائل التي ألفوا ارتكابها ، وليخلصوا
 بحياتهم من عواقب الإجرام القديم .

فإذا تكشف أن أروعاءهم ميثوس منه ، وأن سلاحهم بعيد الحصول ،
 وأن تكرار النصيح عبث ، وأنهم على التلطف والتأديب ما كانوا ليؤمنوا ...
 فهنا ينزل القصاص الرهيب ... !!!

هذه المراحل الطويلة ، كما بين القرآن أنها تسبق هلاك المجرمين ، بين أنها تسبق انصرافهم من الحق ، وكنودهم لدعائه .

وتأمل في قوله عز وجل « كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم »
« وشهدوا أن الرسول حقاً » « وجاءهم البينات » « والله لا يهدي القوم
الظالمين ^(١) » ١١١

فجحد الحق بعد ما يخامر شماعه النفس ، ويعتو لسلوته العكر ، هو
الكفر بعد الإيمان .

ثم معاينة الصديق في سيرة الرسول وشماله ، والانصراف عنه بعد ذلك ،
هو الجنوح إلى الزور ، واتباع المناد .

واقطاع الماذير لتوفر العلم ، وتمهّد السبل إلى الحقيقة ، وكثرة الدواعي
إلى الأخذ بها . كل ذلك يسجل على المرء أنه ظالم لنفسه ، وظالم لغيره ،
فإذا أصر على غيه بعد ذلك ، فالله لا يهدي الظالمين .

ومن هنا نعرف ، لماذا طالب الله الدعاء إليه أن يصبروا على توضيح
منهاجه ، وألا يملّوا بداء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى
من سرعى التقاليد ، أملاً أن تقترب الفرصة لاهتدائهم ، أو يتدخل القدر
فيحسم الموقف كله « قل للذين آمنوا ينفروا للذين لا يرجون أيام الله
ليجزى قوماً بما كانوا يكسبون . من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء
فعلها ثم إلى ربكم ترجعون ^(٢) » .

وإذا كان للبيان الشافي ، والمسلك المالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مستولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم ، الله لا يعذب العامة حتى ييمت إليهم رسولا ، لكن هناك أمورا شتى ، ركز في الفطرة آلاف الدلائل عليها ، ويمكن البعض من النطق بها ، وهيا البمض الآخر لسماعها واستجابتها !!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام ، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه ، فَنَ يَمْدُرُّهُمْ في قضايا المدل والظالم ، والخير والشر ، والرجس والعفة ، والإيمان المطلق ، أو الإلحاد المطلق ؟ ؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق ، وللقوم تجرون في طيش إلى مصارعهم ، ويجرون العالم كله معهم .

وإن كانوا يحملون أمام الله تمة هذا النزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم ، وحرموا العالم ثماره الحلوة ، يحملون هذه التبعة معهم . . .

إن كثيراً من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته ، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها . .

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتمدد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة — لوقف حيث بدأ ، أو لانكسرت رقعته ورائت .

وسبب ذلك أن أغلب الطرق التي يُعرض بها تحتاج إلى مزيد من المهارة والحنكة والإخلاص والتضحية . وهي الآن خصال نادرة .

إننا في عالم إن لم تستغفله الوثنية المخرفّة استغفلته الأهواء المجحفة والمذاهب المتعسفة !!

وأعداء الحقيقة في هذا المجال فوق الحصر .

ومن ثم فإن الإسلام واجه في القديم ، ولا يزال يواجه حتى اليوم أعداء لا يثنون في بثّ العقبات أمامه وإشاعة الفتريات ضده .

وعلى الدعاة المسلمين أمام هذه الأحوال المعقدة أن يلودوا بالصبر الطويل وأن يفترضوا الصدود والكنود في أحيان شتى .

وقد قرأت نصيحة حسنة أحب أن أسوقها إلى كل مشتغل بالدعوة إلى الله ، كي يفيد من صدقها وعمقها . . .

« قد يكون الحق معك . . . ولكنك لا تحسن الوصول به .. ولا تجيد الدوران معه حول منعطفات الطريق ، لتفادى المأرق وتتخطى العقبات وتبلغ به ما تريد .

وقد يكون الباطل مع غيرك . ولكنه يلبسه ثوب الحق .. ثم يجيد الانطلاق معه حتى يصل به إلى حيث ينبغي أن يصل الحق . . .

وترى أنت ذلك فتتألم له تألماً قد يكون ساكناً فيمزلك عن المجتمع . . وقد يكون صاخباً فتتضاعف منه أخطاؤك فيتسكرك الناس . . كل ذلك والحق معك والباطل مع غيرك .

وقد يسوءك تسكرك الناس لك فتتبرم بالحياة والناس وتصير إنساناً ساخطاً متشامخاً باقياً على الجميع ثم على نفسك وعملك . . ويخسرك المجتمع . . ولا أطلب منك أن تجيد الالتواء والاندفاع حتى تصل بحقك إلى مبتغاك ولكن أطلب منك أن تصبر وتثابر وتثبت بالحق . . وتناضل في سبيله . . وتؤمن أن العاقبة حتماً لهذا الحق .

وأطلب منك أن تؤمن أيضاً بأن المجتمع يتطور تطوراً يجعل الناس يحكمون على الشخص بحقيقته لا بمظهره . . وأن مجتمعتنا وقد نفص عن

رأسه غبار رواسب الاستمرار يسلك هذا السبيل . . ولكن تطور المجتمع لا يتم بين يوم وليلة . فطريقه طويل وخطواته قصيرة ، والعقبات في الطريق كثيرة ومتعددة . . ولكنه سيصل حتماً إلى هدفه طال به الزمن أو قصر . . والأمل الكبير يتحقق دائماً . . عندما يتشبت أصحاب المبادئ بالحق والصبر ومواصلة الكفاح » .

على أن الشرح النظري للحق لا يُقرُّ بين الناس معاملة ، ولا يرسى على ظهر الأرض دعائمه ، فلا بد من مثل عملي ينقل الأخلاق والأهداف ، والأوامر والنواهي من عالم الخيال ، إلى عالم الواقع .

وكلمة الإسلام تضم شطرين متساويين : « أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » .

والشهادة بالرسالة ليست تمجيداً لشخص أو تخليداً لرأس أسرة . وإنما هي في الحقيقة ضمنية تمثل الجانب العملي في الرسالة ، إلى الجانب العلوي فيها .

فإذا كان القرآن هداية الله لخلقه ، فإن محمداً هو التطبيق الحي لما حواه من معاني ، والمظهر العملي لما تضمنه من توجيهات ووصايا .

وليس محمد وحده الصورة الصادقة لما نزل عليه من وحى ، بل صحابته المخلصون ، وتلاميذه الصالحون ، وحلفاؤه الراشدون ، أولئك جميعاً شروح جيدة للحق الذي صدعوا به ، ودعوا الناس إليه ، وحاجة الحياة إلى هذه الشروح تؤكدها تجارب الماضي والحاضر .

وفي عصرنا هذا وضعت موائيق لحقوق الإنسان ، ووضعت قواعد

لملاقات الأمم . ومع أن هذه الموائيق والقواعد بلغت الذروة في الشمول والإحكام ، فقد ولدت ميتة ، لأنها كانت أشبه بأمنية حلوة صافها أديب يحسن ترصيع الألفاظ ، ثم تركها أثراً جامداً في بطون الكتب . أو قل : أثراً تزدى عليه التطبيقات المضادة ، والسياسات الدامية .

وذلك عكس ما سجل التاريخ للنهضة الإسلامية الأولى ، فعندما ننظر إلى بدء الإسلام نرى المؤمنين الذين استجابوا لدعوته ، قد جلبتهم روعة الحق في حياة نبيه ، قدر ما أعجبهم ذلك في آيات الكتاب الذي نزل عليه . .

بل إن ما عرف عن هذا الرسول ، من شرف نفس ، وإدمان عبادة ، ونبل جهاد ، كان الحادى الأسبق للجواهر أن تقبل عليه ، وتمجّب به . أليس هو أسوتها الحسنة ؟ ؟

وما يقال عن تأثر المؤمنين بشخص الرسول ، يقال كذلك عن تأثر الأمم الأخرى بالمجتمع الإسلامى الأول ، واستباقها إلى تقليده . فإن ما زخر به هذا المجتمع من أحوة وعدالة ورحمة ، وما صاحبه من انفجارات عقلية أخاذة ، جعل منه حركة تقدمية تستهوى أولى الدهى حيث كانوا ، وتغرى الجماهير بالدخول فيه أفواجا .

وقد ركبت ربح الإسلام من سنين ، وتمرت أمتة تمثراً غربياً ، حتى ساء الظن بها ، وبما لديها إلى حد بعيد .

ونحن قبل غيرنا المسئولون عن هذه الحال . فإن الصيدلية التى تنفش أدويتها ، لا تلوم أحداً إذا انصرف الناس عنها ، وأخذوا حذرهم منها ! والفروض أن الوحي الذى اختص المسلمون به فيه كل ما يريح العالم من علله ، ويذهب عنه ألمه :

« وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ^(١) » .

فإذا كانت علاقات المسلمين بغيرهم لا تقوم على هذا الأساس ، بل إذا كان المسلمون من عدة قرون يشقون بنظمهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية . وإذا كانت الدولة التركية التي تولت زمامهم من أربعة قرون لا تعرف العدل مع رعيّتها بله غيرهم من الأجانب ، فكيف يوقر العالم ديناً أول من تآمر عليه أهله ؟ وكيف يستورد الناس لأدوائهم النفسية والعامة أشفيّة لم تبقَ على نقائها السماوى ، بل تحوّلت فى أيدي أصحابها إلى بدع وأهواء ، وجهالات وخرافات ؟

إننى لا ألوم بنى الدنيا إذا جهلونا . فليس لنا ما نتحدث به بمد ما طمرنا موارثنا الجليلة فى التراب . وليس لنا ما نباهى به ، إذا استحدث العالم القوانين والأنظمة ، واستغنى بها عن شرائع الله ، واستغفينا نحن أيضاً بها ، زهداً فيما معنا ، وانسلاخاً عما ورثنا .

إننا لم ننصف الإسلام فى تصوير حقائقه من الناحية العلمية . ولم ننصف الإسلام فى العمل به كأمة تمثله ، وتجعل من نفسها القدوة والدليل . ولم ننصف الإسلام فى طرق عرضه ، وأساليب الدعوة إليه . وفى هذا البحث علاج للمشكلات التى تتصل بالموضوع من شتى أطرافه .

مساویء التعلیم الدینی

قلنا في مكان آخر : إنه لا توجد في الإسلام طائفة تختص باسم «رجال الدين» على النحو المعروف في ديانات أخرى ، ويمكن أن يستحق هذه التسمية نفر من الساسة والقادة ، والمهندسين والأطباء ، والتجار والصناع ، فهموا دينهم فهما حسناً ، ومدّوا رواقه في الميادين التي يعملون فيها . ومن ثم يكون إعزازهم للإسلام سبباً كافياً لأن يرفعهم إلى مصاف رجاله المدودين .

ولئن كان الإسلام ينسب تميز فريق من أتباعه بهذا العنوان ، إن الحياة لا تنسب توزيع البشر على ما يحسنون من دراسات وحرف . .

والتخصص الملقى — بعدما استبحرت المعرفة ، وتفجرت فنون الثقافات — أصبح سمة عصرنا هذا ، وإن كان مهوداً في المصور الأولى . فلا غرو إذا عينا بتكوين فئة خاصة يكون عملها البارز التفقه في الإسلام ، والإحاطة بملومه ، ثم الإشراف على تعليمه للعامة ، والتوفر على تربية الأجيال الناشئة ، والتغافل في استيعاب — النصوص والحكم — تفهلاً يمكن من دحض الشبه ، ورد مفتريات الخصوم . .

وهذه الطائفة يوم توجد ، لا ينبغي أن تتميز بملابس ، أو تنفرد بشارات . وهي — وإن اصطلاح العرف على تسميتها : رجال الدين — لا تحتكر هذه التسمية ، بل من الخير أن تنأى عنها ، وأن تبرى الإسلام من الطائفية التي تدل عليها . . .

والتخصص في الدراسات الإسلامية ضرورة علمية ، واطاعة إلهية معاً . فأما أنه ضرورة علمية : فإن العقه في القرآن الكريم ، والسنة النبوية ، يتطلب الطاقة العاطفية والدهنية التي يتطلبها التبريز في الأدب ، أو الصناعة ، أو التجارة . .

وأما أنه طاعة إلهية فلأن الله — جل شأنه — يكره أن يسأل عنه وعن
وحيه من لا باع له ، ولا ذكاء . ولذلك يقول :

« فَاسْأَلُوا أَهْلَ الدِّينِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ^(١) » . ويقول :
« الرِّحْمَنُ ، فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا ^(٢) » .

وعندى أن التوسلات التي طاحت بمجد الإسلام ، تعود أكثر ما تعود
إلى قلة العلماء الراعدين ، والخبراء العاقبين ، وإن كثرت المزيون بزي العلماء
والحاملون لإحارثتهم الدراسية وكان المتوقع أو المتيقن أن يسد « الجامع
الأزهر » حاجة العالم الإسلامي إلى هذه الطائفة الممتازة من المعلمين والدعاة ،
وأن يكفل للرسالة الإسلامية امتدادها الروحي والعقلي ، على اختلاف الزمان ،
وتطور الحياة ، بيد أن الأزهر لم يقم بهذا الواجب ، لموائق شتى : بعضها
نبت فيه ، وبعضها صنيع له !!

وبين عدة آلاف من الأشخاص الذين تخرجوا في « الجامع الأزهر »
أخيرا وسموا « علماء الدين » أو « رجال دين » لا نجد إلا بضعة عشرات من
الرجال الفقهاء الأمناء !!

والغريب أن هذه العشرات التي تحصى على الأصابع مغبونة في هذا المهد
العتيق ، أو مسحوب عليها ذيل الإهمال . . . !!

وهناك مأخذ على سياسة تخريج العلماء المسلمين وهم بهذه السكاسة
من القصور:

أولها : فقدان الخصائص النفسية والذهنية التي ترشح أصحابها للعلوم الدينية ؛ فليس كل أمرى يصلح — مهما بلغت ثقافته — أن يشتغل بالنواحي الروحية ، أو الجوانب الإلهية في دنيا الناس .

وإذا كذا لا تصور الأبكم خطيئاً ، ولا الأبله نجيباً ، للمعجز الملاحظ في خلقهم فكيف تصور أصحاب الشهوات الطائفة ، أو الطوايا الخبيثة ، أو المقول البليدة ، رسلاً للدين ، ودعاة إلى السماء ؟ .

وألوف الطلاب الذين يتوجهون منذ نعومة أظفارهم إلى مكاتب تحفيظ القرآن الكريم ، ومنها إلى معاهد الأزهر الشريف ، فكلياته العليا . هذه الألوف لا يتهياً أغلبها — بطابعه الخاص — كي يحمل رسالة تحيّر الله لها سفوة حلقه في الأولين .

وليس ذلك طعنًا في صلاحية هؤلاء الناس لتعلم والإنتاج . فقد يكونون أقدر من الألوف الأخرى في شئون الحياة ، وفنون المعرفة ، وأنواع الحرف الأخرى . . أما هذا الضرب الخاص من موارث النبوات ، فهم عزوف عنه بطبيعتهم . وربما أجادوا خدمة الدين والدنيا في نواح هامة لا تتصل بالتعلم والتعليم ، غير أن الأوضاع الظالمة هي التي حصرتهم برغمهم في هذا اللون من الدراسة !!!

ونشأ عن عدم التلاق بين الطبيعة والوظيفة ، أن عدداً كبيراً من أئمة المساجد ووعاظها يكره العمل الذي كاف به وعاش منه ، اللهم إلا أن يكون مكفوف البصر ، فسيق رهين محسبه : من ضرارة ، وتعليم دين ! ! ومن بدرى لو أتبع له ما أتبع للدكتور « طه حسين » ؟ ما يأمن أن ينقل شبه المستشرقين والمشرّين ليناوش بها قلاع الوحي كما فعل أخ له من قبل !! .

وكثيراً ما أقارن بين بعض المدرسين في المعاهد والكتليات وبين إخوتهم في الريف ، فأجد فارقاً بيننا بين سلوك وسلوك ، بل قد أجد هؤلاء الفلاحين أدنى إلى طاعة الله وخشيته . ثم تنظر أخيراً إلى أولاد العلماء فترى الجمهرة المطمى سلكت طريقها في التعليم المدني ، إن واحداً في الألف من أولئك الآباء هو الذي يشعر في قرارة نفسه بالرضا عن عمله ، أو الطمأنينة على مستقبله . .

والدولة من عشرات السنين تحمل ثيمة هذه الفضاضة . فنذ ثلاثين سنة ، ويوم كنا طلاباً في الفرق الأولى ، ونحن نتصايح بطالب الإصلاح دون جدوى . .

ومن الفكاهات التي تداولناها ، ونحن لما نزل طلاباً في المعاهد : لماذا لم يُخْتَر فلان شيخاً للأزهر ؟ فيكون الجواب : لأنه عالم ، أو لأنه جريء ، أو لأنه حرٌّ ، III

وهذه أحوال توجب الرثاء . فإن العمل للإسلام قد يتطلب قليلاً أو كثيراً من الجراءة ، أو البدل ، أو الفربة ، أو الاستيحاء من الحاكمين ، فكيف يقدر عليه رجل هو بطبيعته خوار ؟ أو شحيح ؟ أو لصيق ببيئته ؟ أو يستمد وجاهته من رضا الآخرين ؟

بل إن منصبه لو أوحى إليه أن يظهر بصفة من هذه الصفات فإن نفسه تخذله ، ولو أراد تمثيل دوره كما يتخيل هو أو كما يقترح له فإن مسلكه يجيء أقرب إلى الهزل منه إلى الجد .. III

والمأخذ الثاني على سياسة التعليم الدينى عندنا ، هذا التخصص المبكر قبل تحصيل ثروة محترمة من المعارف الإنسانية ، والدراسات الكونية التى لا بد منها قبل التوفر على علوم الدين ، وعلاج قواعدها ودقائقها وإننى لأجزم بأن الإسلام لا يمكن أن يُدرس دراسة واعية ، ولا أن يفهم فهماً صحيحاً قبل تحصيل هذه الثروة المحترمة من الثقافة .

ذلك أن القرآن الكريم ، والسنة النبوية ، نعمة لثغور نفسية وكونية ولمسائل اجتماعية وتشريعية ، ولتوجيهات داخلية وخارجية ، يتطلب الخوض فيها طاقة ذهنية عالية ، إلى جانب الاستعداد الروحى المتين ...

فكيف يصل إلى قمة ناضج فى دين الله امرؤ محدود الفكر ، غفل التصور ؟ لقد حفظ القرآن الكريم ومهرى عشر سنين . وبذلك صار صبى ساذج وعاء من أوعية العلم ، استدرج النبوة بين جنبه ، وإن كان لا يوحى إليه .. !!

ولقد استوعبت الذاكرة هذه الوديمة الضخمة من آيات الله طوراً بالرغبة ، وطوراً بالرهبة بيد أنها لم تزد على أنها وديمة مخزنة ، ظلت سنين عدداً وهى مقطوعة الصلة بالعمل والخلق ، والتفكير والتدبير .

ومثل هذا الحفظ لا يمكن اعتباره إقتداداً لرسالة الإسلام ، ولا تأدياً للناس بأدابه العظمى ...

ولست أنكر من تعهد الأطفال بحفظ القرآن ، إن مرحلة الطفولة فترة حسنة لإبداع الذاكرة مدحراً نافماً من النصوص والتعاليم . ولكنى أرى أنه لا ضرورة هناك لإلزام الأطفال بحفظ القرآن كله حتى الذين يراد تخصيصهم فى الدراسات الإسلامية وحدها فإن أمامهم متسعاً من الوقت لاستظهار ما يشدّون ..

وأعتقد أن حفظ القرآن الكريم كله لا بد منه لكل متخصص في التعليم الديني ، كما أعتقد أن ذلك ممكن وميسور في مراحل التعليم المتوسطة والعالية لمن شاء .

والمؤسف أن جبهة المتخرجين في الجامع الأزهر في هذه السنوات العشر نسوا القرآن الكريم بعد ما استُخِفُّوا . وهم أولاد صغار . ومرجع ذلك إلى الحيانات العلمية الشائنة التي فشت في هذا العهد المتيق .. !!

والطريقة المثلى لتكوين علماء الدين اختيارهم وفق رغباتهم الخاصة من بين الذين تجاوزوا مرحلة التعليم الإعدادي والثانوي . بعد إدخال إصلاحات شاملة على التعليم العام ، تُشْرِبه روح العروبة والإسلام ، وتدخل فيه عناصر التربية السليمة ، تلك التربية التي تنرس في نفس التلميذ عواطف معينة ، وتوجه أفكاره وجهة خاصة ولا بأس باقتباس قليل أو كثير من نظم المدارس الأجنبية ، التي تشغل اليوم حتى الغروب ، وتُقطِّع الإجازات على فصول السنة ، وتربط الطلبة ربطاً محكماً بحياتهم العلمية ، وجوهم المدرسي ...

ويجب أن يخضع تكوين معلم الدين لطبيعة العمل الذي يوكل إليه في المستقبل ، فالدعاة في الداخل غيرهم في الخارج . ومربو الأطلال غير مدرسي الصفوف الوسطى والعليا . وبديهي أن الزاد العلمي الذي يُقدَّم لهؤلاء يتفاوت كماً وكيفاً ، كما تتفاوت كذلك المؤهلات التي لا بد من توفرها في اختيار كل نوع ...

على أن الشيء الذي نلفت النظر إلى ضرورته وجوب الاطلاع الواسع على المعارف الإنسانية التي تشبعت واستبحرت في علوم النفس والاجتماع والأخلاق . وكذلك في علوم النبات والحيوان والطبيعة والكيمياء . كما لا بد

من إلقاء نظرات شاملة أو طابرة على تاريخ العالم وأجناسه ودياناته ، ونهضاته القديمة والحديثة ، وفتح مجال المقارنة الواعية بين أحوال الأمة الإسلامية وغيرها من الأمم التي اشتبكت معها في سلم أو حرب ...

وهذه المعارف اللازمة قد تسبق الدراسات الدينية الخاصة أو قد تقارنها وعلى كل حال ما يجوز أن يشتغل بتعليم الدين رجل فارغ منها أو قافه الحظ فيها فإن تصدّى رجل للدعوة إلى الله أو لتعليم رسالاته وهو يجمل طبيعة كونه وخلقه ، أو هو يكوّن عنها فكرة مغلوطة أمر لا يليق ، وهو قبل أن يسيء إلى الشخص يسيء إلى ما يُعلمه ، وإلى ما يدعو الناس إليه ...

والمأخذ الثالث على التعليم الديني عندنا ضعف الاستيعاب لجملة الحقائق التي جاء بها الإسلام ، والعلوّ في تقدير الأجزاء البتورة التي تتاح معرفتها للبعض مع القصور في معرفة الأجزاء المكتملة الأخرى مع ما يكون لها من خطر وأثر !!

ففقّه العبادات ربما لا يتجاوز المسجد وميضاته ، والسنة النبوية لا يدرس منها إلا ما يمس الناحية الخاصة ، أو أركان الإسلام الخمس ، وأصحاب الماطفة المضطربة أو المستقرة يهتمون بالتصوف ، وجازبه الروحي السلبى ، وينكمشون عما عداه . وأغلب المتعلمين في البلاد الإسلامية تنفتح أمامه نافذة معينة إلى هذا الدين فلا يرى إلا مدّ بصره هو ، ثم يحسب ما يرى هو الأول والآخر ..

وقد ظل الأزهر — وهو أكبر معهد إسلامي — يطنب في شرح العبادات الشخصية ، ويحسب جهده هذا إحاطة لها شأنها !! في الوقت الذي ذهل فيه ذهولا مميّياً عن التشريعات التجارية والاقتصادية . والسياسية والاجتماعية التي ذخّر بها الإسلام ، وخاض فيها الأقدمون .

والذى وقع فيه الأزهريون وقع فى مثله خلفاء وتلاميذ الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب فى نجد والحجاز . بل إن مدارس أخرى فى الشرق والمغرب قد سارت فى الطريق نفسها !! ومع أن كل فريق شغل نفسه بما لم يشتغل به الآخر ، فقد حسب ما عنده الباب الذى لا يلتفت إلى ما عده . وتلك هى المأساة ...

على أن العالم الإسلامى لم يخل من رجال راسخين ، تخطوا هذه السدود التى صنعها ضيق العطن ، والتى باعدت للأسف بين أتباع دين واحد ا فوجد فى مصر والشام وأفغان والجزائر والحجاز من يتسع عقله وضميره للتقريب بين تفكير السلف والحلف ، وتفكير الفقهاء والمتصوفة ، وتفكير العباديين والاجتماعيين ، وتفكير الحرفيين والموضوعيين .. وهكذا ..

إن الفلاحين فى بلادنا لا يعرفون الدنيا إلا سهولا خضراء منبسطة ، لا نجود فيها ولا وهاد ، وأعراب الجزيرة لا يعرفونها إلا أرجاء من الرمال والجمال ، تسودها الوحشة ، ويفمرها الجذب . وسكان الجُزُرِ تطالع أبصارهم فى الصباح والساء بحاراً لا آخر لها ، تمرح فيها الأمواج ، وتسبح السفن . وزنوج أفريقيا يحبون وسط غابات متشابكة ، وأشمة محرقة ، وطفولة فى أطوار الحياة .. وكل فريق من هؤلاء يخطئ إن حسب العالم أجمع لا يمدو ما رآه ، وعاش فى طوإياه .

ومهما طال الإلف ، واستقر الظن ، فإن حقائق العالم التى حجبتها القصور يجب أن تستكشف ، وأن تعرف ، وأن يعترف بها ... III

كذلك الدين ، إن أسوأ ما بُلَى به معرفة جانب منه ونسيان جانب آخر ، ثم تضخيم ما يُعرف ، وتهوين ما يجهل !! وقد تهون عواقب هذا القصور فى شئون الناس المادية ، أما بالنسبة إلى الإسلام ، وهو جملة

حقائق أحصاها القرآن وبينها الرسول ، فإن الأمر يجل ويظم . إذ أن هذه الحقائق قد تشبه مثلاً جهاز « الراديو » تكمل بين يديك عددٌ وصماماته ، ثم يتعطل السماع منه لانكسار قطعة فيه لا تساوى بضعة قروش 111 أو كالمضدة التي تتسكفاً مكانها ، ولا يستقر عليها شيء تقصر في إحدى قوائمها يمكن علاجه بجهد تافه .

والمجتمع الإسلامى قد يسرى إليه الحلل لمثل هذا النقص . بل إن النفس الإسلامية قد طرأ عليها عوج بالغ — منذ عدة قرون — لمجز الدعاة ومعلمى الدين عن ترتيب معالاه ، وتقديم ما يستحق التقديم وتأخير ما يستحق التأخير ، فكانوا كالتبيب الذى اضطرب فى عقاير الدواء ، زاد ما ينبغى نقصه ، ونقص ما ينبغى زيادته فصار دواؤه داء

وقد تعلمت من تجاربى فى شتى البيئات الدينية ، أن الأذهان الكليدة بطبيعتها يجب نفيها من ميدان التسليم الدينى ، فإن ضعف طاقتها يضطرها لأن تقبل بعض الدين وتجهل بعضه الآخر .

كما علمتني التجارب أيضاً أن الأئمة المليلة يجب نفيها هى الأخرى ، فإنها ولو استوعبت الدين كله ستجهل روح الخير فى رسالته ، وستستغل ما تعرف من كل أو بعض لتضليل الناس عن غايات الدين ، أو لتقليل نفهم به ، والتفاهم عليه .

والمأخذ الرابع على التعليم الدينى عندنا أن بين العلماء والدعاة نفرأ كبيراً لا تصدق أحوالهم أقوالهم ، يستمع الناس إلى كلامهم عن الله والآخرة والعبادة والتقوى ، فإذا رأوا فعالهم أخذتهم الحيرة من بعد الشقة بين القول والعمل 1100

وليس ما نستفكره على هذا الفريق من العلماء نكولهم عن أداء واجب ، أو انزلاتهم إلى ارتكاب محرم . فإن هذا المصيان الواضح المحدد منكور على عامة المسلمين ، فلا جرم يستبشع من خاصتهم ، ولا ينتظر وقوعه منهم ، فإن هم اقترفوه فلمهم عليه حساب آخر ، حساب مُغلظ عنيف .

وفي الحديث : الزبانية أسرع إلى فسقة القراء منهم إلى عبدة الأوثان .
فيتولون : يبدأ بنا قبلهم ؟؟

فيقال : « ليس من يعلم كمن لا يعلم ^(١) » III
وإنما الذى يؤخذ على العلماء والدعاة ما يواجهونه من أخطاء أو خطايا تمس سير رسالتهم التى حملوها ، وكلفوا بالسير عليها ، ومدد رواتها . .
فكثير من هؤلاء يعمل فى حدود نصاب مُعَيَّن من الأهداف الدانية . ثم يتوقف توقفاً تاماً بعد ذلك إذا أحس اقتراباً من سلطات جائرة ، أو تقاليد مرهية ، أو أوضاع مبثوس من إصلاحها . كأن للأمر والنهى دائرة يتحرك داخلها ، ويبطل وراءها .

هذا الخوف يحمل نفرأ من العلماء على ترك كثير من حدود الله حتى توشك أن تخفى أو هى خفيت .

وما خفيت على مر الزمن إلا من توارث المابن عن الجهر بالحق .
وقد بلغت هذه العلة حداً طمس شرائع الله بين أهل الكتاب الأولين ، حتى جاء محمد بعمق مجراها من جديد بعدما طمرته الأهواء :

« يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ
مِنَ الْكِتَابِ وَيَمْحُو عَنْ كَثِيرٍ ^(٢) »

« إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِقُونَ ^(١) »

وإذا كان القَرَقُ على العمر ، أو الجزع على الرزق ، قد عقل أُلوف
الأسنة عن كلمة الحق ، وضار رسالات الله فلم تأخذ امتدادها في الأرض ،
فهناك داء آخر فشا بين المشغلين بالعلم الديني ، وجرتومته معروفة بين الناس
جيماً على كل حال ، وهو التحاقد والتحاسد .. !!

وعندي أن أغلب المراقيل التي اعترضت نجاح الأديان ، وأغلب
المهرائم التي منيت بها ضد الإلحاد والعصيان ، يعود إلى هذا الداء ...

إن اليهود — وهم كما يقال أصحاب دين — كان يسرُّهم ، ويشلج
سُدورهم ، أن يرتد المسلمون عبدة أو ثان !! لماذا ؟ :

« حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ^(٢) » .

وقد كفروا بمحمد أتبع الكفر . لماذا ؟ لأنه ليس إسرائيلي
من جنسهم .

« بَقِيًّا أَنْ يُنْزَلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ^(٣) » !! وأستطيع
أن أحكم وأنا واثق مما أقول أن فساد الأزهر ، وعجزه عن اقتياد الأمة ،
يعود إلى هذا الداء . ففي الأزهر بضع مئات من العلماء ذوو دراية وفضيلة ،
آخرتهم الضمائم عن مكانتهم الواجبة ، وقدمت عليهم من لا ينبغي غناءهم ،
حتى لقد خُيِّلَ إلى وأنا في الأزهر : أن الكفاية علة كافية للحرمان !!

(١) الآية : ١٠٩ (٢) البقرة : ١٠٩

(٣) البقرة : ٩٠

وما حدث في الأزهر وقت له نظائر في بيئات أخرى . ولوخامة
النتائج التي يجلبها هذا الداء اقتنعت بأن شهوة الزنا في دم شاب طائش ،
أخف من سورة الحسد في قلب راهب يصُفُّ قدميه طول الليل في محراب !!
إن الظن بأن العلم الواسع ، والكلام البليغ ، يكفيان الرجل لكي يُعَدَّ
بهما فحسبَ عاملاً للإسلام ظن غريب ، وإن احتراف التعليم في أى مهنة
أو صناعة قد يقبل وقد يكتفى ، أما التعليم الدينى فإن احترافه لا يعتبر عملاً
للإسلام حتى يصحبه العمل والخلق ، ولذلك يقول الله عز وجل :
« أَنَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ^(١) » .

هبطت مكانة الإسلام أوائل هذا القرن هبوطاً شديداً بين أهله ، ونزلت
معه مكانة الرجال المنتسبين إليه ، لأن أحوالهم كما رأيت بين التفريط
والصدود . . . !!

وأريد أن أكون أميناً في وصف الواقع . فعندما كنا طلاباً في معهد
« الإسكندرية » الدينى كنا نعانى آلاماً شديدة ، من حرّ الجفوة والوحشة
والغلظة التي كان يلقاها بها سكان الإسكندرية دون شفقة ! ! كان الذين
يلبسون المائم يسرون على حذر من هجوم مفاجيء ، أو كلمة ساخرة ! !

وما ندرى سر ذلك ، ألا أننا أبناء الفلاحين ، أو لأننا نتعلم الدين ؟ ؟
ولا تحسبن هذه الزاوية خاصة بأشخاصنا ! فما كانت مكانة الإسلام
نفسه في دنيا السياسة انعمالية بأحسن من مكانة ذلك « المجاور » النعس يمشى
مغموساً منكشاً في المدن الآهلة الآمنة !!

وما كان يتوقع للإسلام أفضل من هذا المصير بعد أن رعى الأتراك بالحليفة والخلافة في عرض البحر ، وبعد أن كرّرت القرون على بنايته الثقافية فأسيئت من طول ما أهملت .

وبعد أن أصبحت العلوم الإسلامية خليطاً من قشور وآراء ومذاهب لا قيمة لها

وبعد أن تطرقت المال الجسام إلى قدرة العلماء الماطفية والمكرية ، فأنهت إلى ما صورناه لك آنفاً ١١

وبدلاً من رسم سياسة قوية لإصلاح التعليم الديني ، أنشئت عدة مدارس لتخرج موظفين أقوياء ، يقومون بتدريس اللغة العربية ، أو القضاء في المحاكم الشرعية « سابقاً » ، فأسست مدرسة دار العلوم ، ومدرسة القضاء الشرعي ، كما أسست مدارس المعلمين الأولية .

وقد هرعت إلى هذه المدارس أفواج الطلاب ، الذين أنسوا في مسقطها كرامة العيش وضمن الحياة . والذين كرهوا « الجبة والقفطان والهاية » وما يلقاه لا يسوها من مطاردة وهوان على أن هذه المدارس لم تحل مشكلة التعلم الديني إلى اليوم ، بل لعل بقاءها مع الأزهر ، أو بقاء الأزهر معها ، لم يزد الأمور إلا تعقيداً

والخلاصة أن هوان التعليم الديني وقلة شأنه ترحم إلى سببين .

١ - انحلال^(١) النظام الإسلامي من عصور متراخية ، وانطلاق الحكومات مع دوافع الهوى دون ارتباط جاد بتعاليم الإسلام أو وفاء بآرائه

(١) أوردنا باباً حاسماً بهذا البحث يجهى به .

وذلك مما حرم التعليم كله رعاية السلطات القائمة .

مع الإشارة هنا إلى أن التعليم في تاريخنا الطويل لم ينقسم إلى ديني وآخر مدنى بل كانت الدراسة العامة تمزج بين النوعين ، ثم يتشعب المتخصصون في الدراسات التى يرتضونها لأنفسهم ، بعد أن يحصلوا جميعاً على أنصبة محترمة من التربية والمعارف الدينية .

٢ — سطوة التيار الغربى الفائح . وقيامه على خصائص حيوية تتصل بمعاش الناس ومستقبلهم القريب ، واتباعه سياسة ماكرة فى غاصمة الإسلام وإقصائه عن الحياة العامة .

وقد بدأ بهذه السياسة مستر « دبلوب » الذى سيطر على وزارة المعارف المصرية وحذف من برامجها حصص الدين والأخلاق واللغة العربية . ولا يزال أثر هذه السياسة باقياً فى مختلف المدارس والمعاهد مع انقضاء الرجل وزهاب سياسته .

فقد تجرد التعليم المدنى من كل قوامة إسلامية ، وعصبية عربية ، ثم وكل إلى خريجه وحدهم إدارة دفة البلاد .

وما حدث فى مصر ممثلاً كاملاً لما حدث فى سائر الأقطار التى وقعت فى رائن الاستعمار ، وهى أقطار الأمة الإسلامية كلها ! ! !

وقد نشأ عن ذلك انكماش حقيقى فى دائرة التعليم الدينى ، ثم ذبول مادى وأدبى بين رجاله ، جعل جمهورتهم الكبرى تتوارى من زيه ونسبته . . . ! ! !

ولا ندري — مع الفوضى الهائلة التى تسود الجبهة الإسلامية ، والجامع

الأزهر — ما يكون عليه مستقبل التعليم الإسلامى ، أو ما ينتهى إليه اتصال الحياة الواجبة لهذا الدين ؟

ثم دخلت أحوال الإسلام فى طور آخر ، مذ قامت جماعات وهيئات شتى ، تردُّ إليه ازدهاره الأدبى ، وتنفخ فيه روحاً جديداً . ومن المؤلفات فى تاريخ النهضة أن اليقظة العقلية والنفسية تسبق دائماً النشاط السياسى والاجتماعى ، أو أن هذا النشاط الفوار يكون وليد تلك اليقظات المليئة بالحياة . . .

وقد شرعت الثقافة الإسلامية تربو وتهتز منذ أعوام قلائل ، ودخل ميدانها نفر من الأدباء الكبار ، والباحثين الأملاء . كما دخل الميدان معهم أقوام لهم عواطف دينية حسنة ، غير أن عُدَّة البحث الموفق تنقصهم . . . وقد نشط كذلك عدد من العلماء الأزهريين ، وعدد من الدارسين الذين يضارعونهم من خريجي المعاهد الإسلامية فى الأنظار الأخرى . وعلى أبدى هؤلاء أمكن عرض التراث الإسلامى فى صورة أرق وأنصر . . .

إلا أن اهتمام الثقافة الإسلامية البادى فى كثير من المؤلفات الحديثة شىء غير تنظيم التعليم الدينى ، وتوزيع برامج على الصفوف الدنيا والعليا . فهذه المؤلفات محسوبة ضمن الترف الأدبى ، أو السكاليات العقلية ، يقبل عليها من شاء ، وينصرف عنها من شاء . . .

أما التعليم الذى نريده فأعداد شامل يهيى الأمة كلها للسير وفق نظام روحى رتيب ويحمل المدن والقرى ، والشباب والشيخوخ ، متجانسين فى سلوكهم العام ، ومثلهم العليا .

ولا بد من إلقاء نظرة عجي على الكتابات الإسلامية التي تشيع الآن .
وسنرى أن كثيراً منها تأثر بأسلوب التفكير الغربي ، وحمل طائفة من
الأحكام الأجنبية ، وأراد أن يفرضها على الإسلام قسراً .

وسنرى أيضاً أن أغلب هؤلاء الكتاب له نصيب محترم من فهم الحياة ،
وحسن الذوق ، وله بصر بملل المجتمعات ، وقيمة الدين في علاجها . ومع
ذلك فعندهم نقص كبير في استيعاب نصوص الكتاب والسنة ، ونقص أكبر
في معرفة المقاييس الإسلامية ، وأصول الفقه الإسلامى . . .

وقد يستخفى هذا النقص إذا كان الكاتب صاحب عقلية جبارة ،
كالعقاد ؛ أو ملكة أدبية ممتازة ، كهيكل والحكيم . . . بيد أن هذا النقص
يبدو في صورة تدعو إلى الضحك عندما يتعرض بعض « الكبراء »
لبحوث شرعية ، أو تقارير دينية ، فيخططون خطب عشواء ، ويخلطون
خاطا منكرا

هؤلاء الكبراء ربما كانوا ذوى مناصب خطيرة في الدولة ، وربما كانوا
أساتذة لعلوم مدنية في الجامعات . وباسم أنهم مسلمون ، وأن الإسلام ليست
له طائفة خاصة تسمى « رجال الدين » يخوضون في شئون دينية مهمة ويُدُلُّون
فيها بأفهام سقيمة ، وآراء لا تساوى فلسفاً . . .

تصور كاتباً للحام ناشئ يرسل أحكاماً في قضايا يتروى في دراستها والبت
فيها مستشارو محكمة النقض والإيرام !! أيقبل هذا اللغو بأى عذر ؟ ولو عذر
حرية الرأي ؟ إن الإسلام ليس له كهان بداهة ولكن من قال : إن أى
دين ، أو أى مذهب اجتماعى ، بل أى مشروع إصلاحى — ولو رصف طريق —
ليس له من يتخصص في دراسته ، ويعتبر قبل غيره المسئول عنه ؟؟

إنه يسرنا أن يزن الناس تصرفاتهم بمعايير الإسلام ، وأن يرجعوا البصر
في أصوله ليعرفوا على شماعها طريقهم . وبسرنا أن تكثر البحوث والأفهام
في هذا المجال الكريم ، على شرط أن يُدَاد عنه سفهاء الأحلام ، ممن لا يُقْبَلُ
رأيهم في موطن الجِدَّة ، وأن يذاد عنه أصحاب الوسائل القاصرة مهما
صلحت نياتهم ..

لقد قرأت بحوثنا لأناس يعالجون الموضوعات الدينية بقلة مبالاة كأنهم
يكتبون رواية غرام !

وقرأت — لمن يجهلون قواعد النحو في خطبة يُنقونها — كلمات في
في تفسير القرآن ، وتخطئة العلماء الأولين !

وقرأت لمن يجهل تاريخ الأمة التي يعيش فيها غمراً لتاريخ الدين المروية
من رسول الله !

وقرأت محاولات لتزوير الفتوى ، وتأويل النصوص الحاصمة بِتَمِيلَاتٍ
ما عرفها أهل الذكر طوال أربعة عشر قرناً . !

وقرأت مقالا للدكتور طه حسين يسوّغ هذه الفوضى الشائنة باسم
حرية الخطأ^(١) !!

ولا شك أن الأوضاع التي سحبت الأزهر من ميدان الحياة ، والمآخذ
التي سجلناها على التعليم الديني هي علة هذه الاضطرابات في ميدان
الثقافة الإسلامية ! ! !

(١) أوردنا باب « التجديد والاجتهاد » لملاح هذا الموضوع ! !

علوم الحياة ونشاطها

وقعت في تعريف الإسلام للناس أخطاء شاعت بين أهله أنفسهم ،
فمكّرت عليهم عيائهم ، وعكّرت على الإسلام رونقه ، ونحن نحاكم هذه
الأخطاء إلى كتاب الله ، وسنة رسوله ، لينكشف الغطاء عن الحق ،
وليُعرف المسلمون بمض أسرار تأخرهم !!

هل الحياة شر ؟

وهل التعمير على ظهر الأرض مرحلة يجب على المسلم أن يستحث السير
إلى نهايتها كي يتخلص منها ؟ ويجب عليه أن يمر بالدنيا غريباً لا تربطه بأحوالها
علاقة موثقة : ولا يلبس شئونها إلا كما يلبس الزيت الماء ؟ ؟

إن جمهور المسلمين فهم الدنيا على هذا النحو . ومن عدة قرون وجمهور
القصاص ، والوعاظ ، وأرباب الطرق الصوفية ، يلحون على الأمة بكلام
كثير ، لصرف المسلمين عن الحياة الدنيا ، ويسوقون بين أيديهم حشداً من
أحاديث الرّفاق ، وبعض آيات الكتاب التي يرونها كما يرى الأرمذ ضوء
الشمس . وأغلبها يدور على هذا المعنى المأثور :

« كن في الدنيا كأنك غريب ، أو عابر سبيل . . » (١) .

وما زال المسلمون يتدافعون في السبيل الوحشة التي ساقهم إليها هذه
التوجيهات ، حتى طلع عليهم العصر الحديث ، وهم غرباء في الدنيا على الحقيقة
لا على الجاز ، بدلفون إلى غاياتهم من سلّم الخدم والمبيد ، تاركين الأبواب
الكبرى في عمارة الوجود لسائر الملل والأجناس !!

هل الدنيا كذلك !

وهل الاثراء فيها ، ثم الفرار منها عبادة ؟ كلا !

إن الحياة خير ، وإن كل يوم تنفتح فيه العين على ضوء الشمس والقمر نعمة متاحة ، يجب شكرها ، ويجب استغلالها .

وإنشاء العلاقات المودة مع الدنيا وشؤونها أمر يهتم به المسلم الراشد ، ما دام في صدره نفس يتردد ! وغاية ما يكلف به أن يُحسِّنَ السيرة في هذه الأرض التي استخلفه الله عليها ، وإليك هذه الشواهد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . .

عن أبي هريرة قال : كان رجلان من حمى في قضاة أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشهد أحدهما الرجلين ، وأحرَّ الآخر سنة . قال طلحة بن عبيد الله : فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد ، فتمجبت لذلك . فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال :

« أليس قد صام بعده رمضان ؟ — وصلى ستة آلاف ركعة وكذا وكذا ركعة في هذه السنة ؟؟ فلمَّا بينهما أبعد مما بين السماء والأرض »^(١) . . .

انظر إن السكث في الحياة والبقاء على وجه الدنيا ليسا شرًّا ، إنهما رفعا منزلة رجل فوق الشهداء !!

إن طول الحياة يمكن أن يكون منبع خير غزير ؛ وإن الزعم بأن الحياة شر ؛ وأن مفادرتها أفضل من معالجتها ؛ ليس إلاَّ هراء مقطوع الصلة بالإسلام .

وقد روى هذا المعنى عن عامر بن سمد بن أبي وقاص قال : سمعت سعدًا وناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : كان رجلان أخوان

في عهد رسول الله ، وكان أحدهما أفضل من الآخر ، فتوفي الذي هو أفضلهما ، ثم عُمرَ الآخر بعده أربعين ليلة ، ثم توفي فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :

« ألم يكن يصلي ؟ قالوا : بلى يا رسول الله وكان لا بأس به ! فقال رسول الله ما يدريك ما بلغت به صلاته ؟ إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب عُمرَ يباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات ؛ فأترون ذلك يبقى من دونه ؟ إنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته .. (١) ؟ » .

أوعيت الدلالة المشرقة خلال هذا التوجيه ؟

إن الحياة فرصة ينبغي انتهازها ! والبقاء فيها وسيلة لمزيد من الطهر والتكامل ، وكل لحظة يقضيها الإنسان في هذه الحياة الدنيا يمكن أن يصنع فيها شيئاً ما ، فلا يجوز التجهم لها ، ولا القعود عنها ، ولا المجز عن أسبابها ، ولا الانصراف عن أبوابها ...

وجود المرء على ظهر الأرض ليس سوءاً في ذاته يُتمنى معه الموت ، بل هو أمد كلما طال طالت معه مجالات العمل ، ومراحل السباق ، والتنافس إلى أرفع الدرجات قال رسول الله :

« ألا أبشركم بخيركم ؟ قالوا : نعم ! قال : خياركم أطولكم أعماراً ، وأحسنكم أفعالاً (٢) » . وفي رواية : أن رجلاً قال : يا رسول الله أى الناس خير ؟ قال : « من طال عمره وحسن عمله » ، قال : فأى الناس شر ؟ قال : « من طال عمره وساء عمله (٣) » ...

* * *

إن التماوت قبل الموت هرب وضيع من وظيفة المرء في الوجود ، ونسكول
عن حمل تكاليف الحياة ، وجهالة بأسرار الحكمة العليا . وهذا التماوت لا يمكن
أن يكون ديناً ، إذ الدين حركة إصلاح للحياة إذا شردت ، وتوجيه لقواها
العائبة كي تعرف ربها وتقويه .

وقد تسربت إلينا جرائيم هذا التماوت مع بعض الفلسفات الانسحابية التي
ولفتها أفكار التشاؤم ، ومشاعر المهزمين ، ثم انتشر هذا الوباء مع انتشار
التصوف في الأمة الإسلامية ، ومع فساد قواعد الحكم ، ومناهج التربية ،
خلال القرون الأخيرة .

فكانت عقباة أن عاش جمهور المسلمين فوق أرض ما يحسنون استغلالها ،
وتحت سماء ما يرمقون آفاقها ، وفي كون ما تمنىهم أسرارها ، ولا تبهرهم أنوارها .
عاشوا في ظلمات هذا الانطواء النفساني المشلول ، يزينه لهم قرآن ليس
لهم فقه ، وقصاصٌ ليس لهم وعى ، يخبثون وراء نصوص محرفة ، وأحاديث
مُشوَّهة ، ثم يحدون الركب الإسلامي الثائه حداء البوم والفريان . . .

إن التعبير الشائع في بلادنا — نحن المصريين — إذا أراد امرؤ الاستحمام
أن يقول : أعسل جثتي ! ! ! هذا البدن الذي نحمله جثة ؟ وتطهيره في حمام
منعش هو إفاضة الماء على هذه الجثة ! ومادا بعد أن ينسل إنسان جثته إلا أن
يلبس أكفانه ؟ ويستقبل حياة داكنة ، لا عزيمة فيها ولا رجاء ، ولا إقبال
عليها ولا نشاط ؟ ؟

ومتى يحدث ذلك ؟ بعد أن تطورت الحياة ، وارتقت معارفها ،
واستكشفت أسرارها ، وأخذت مصاريع الكون تنفتح نافذة إثر أخرى ،
وتخلل الضوء المنساب شتى الأرجاء ! ! !

إن هذا التماوت قوَض أركان المسلمين ديناً ودنياً ، وعليهم إذا طلبوا وجه الله ، وطلبوا عاجل أمرهم مما ، أن يُصَحَّحُوا موقفهم ، وأن يصوبوا نظرهم إلى الدنيا ، وألا يلبسوا الحق بالباطل ، فيفهموا أن التمكين في الأرض ، والإمساك بزمامها بعض الاختباء الحرام ، أو بعض الخروج من سنن الإيمان !!!

إن البون بعيد بين التمكين في الدنيا ، والقدرة عليها ، وبين الافتقار بالدنيا ، والحق في تقديرها .

الأول يعود إلى فهم آيات الله في كونه ، وقوايته في سمائه وأرضه .
والآخر يعود إلى الجهل أو الشطط في تعرف الوجود ، وتبين بداياته ونهاياته .

وعلى المسلمين أن يعرفوا الحقيقة التي نذت عنهم من سنين طويلة ، وهي أن حاجة الدين إلى الدنيا كي يستقر ويمتد ، لحاجة الروح إلى البدن السوي ، كي يسمع ويصر ، ويمشي على هذه الأرض .

ثم إنه لا ارتباط بين التمكن في الأرض ، والحبط في شهوات الدنيا ، أو السرف في شهوات البدن ، أو الميل مع نزغات الهوى والظلم .

فكم من مُمكنٍ في الدنيا عازف عن هذا كله ، أو آخذ منه بقدر ، أو نازل عنه في أول عراك على مبادئه ومثله .

وكم من خامل جاهل مستضعف ، لا يرتفع بصره أبداً عن الدنيا ، ثقلت به أهواؤه ، فأخلاه إلى الأرض ، فماش بقله الكليل ، ومنزله الهزيلة ، كما تمش بعض الدواب ، لا تعرف إلا الأكل والسفاد .

من الذي يزعم أن العرب والمسلمين عزوف عن الشهوات ، وهم من

بضعة قرون مزلولون في الأرض ، لانصرافهم عن علومها ، وذهولهم عن أسرارها ؟

ومن الذى يزعم أن شعوب الغرب تمحّص على الآجال والأرزاق في عشرات المارك التي لا تفتأ تخونها ، وهي ما هي من تمكين ومنعة ؟
الحق أن المسلمين خلطوا بين النقيضين «ندما فهموا نبي الإسلام على الدنيا صرفا لهم عن التبريز في شئونها ومعارفها ، والتثقيب في أقطارها ومعالها ..

وما دَرَوْا أن دينهم لن تقوم له قاعة إلا بهذه الدنيا المكيّنة ، وهذه الحياة القوية الثرية الذكية ...

وقد قلنا : إن المتصوفة يحملون أوزار هذا التخریب الفكرى في العقل الإسلامى . وهذه البلبلة النفسية التي جعلت القافلة الإسلامية تنحاز جانبا في الحياة ، بينما الأجفاس الأخرى تمر مر السحاب .

لقد جازف أبو حامد الغزالي — عفا الله عنه — مجازفة لم يُوقَ المسلمون غوائلها عندما قال في كتابه « المقصد من الضلال » : إني علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصة ، وأن سيرتهم أحسن السير ، وطريقهم أصوب الطرق

ثم قوله في كتاب « ميزان العمل » : إن السالك لسبيل الله يمرض عن الدنيا إعراضا لو ساواه الناس كلهم فيه لخرب العالم ...

هذا الكلام ألقاه الإمام الكبير جزافا ، ويستحيل أن يقصد حقيقته ،

أو يلتزم بنتائجه . ويبدو أنه صدر في حالة انفعال نفساني من مصاحبة علماء السوء .

والمرء قد يضجر من دسائس البيئات المليئة — وخصوصاً المشتعلة بالدين — ويؤثر الفرار إلى شمع الجبال ، ومعايشة رعاة الغنم ، بيد أن هذا الهرب إذا قبل من فرد منهزم أو معتزل ، فلا يجوز وصفه بأنه دين الله ، أو الدين كله ، كما لا يجوز أبد أن تتسم دائرته حتى تشمل الأمة كلها . إذ معنى ذلك بداهة خراب المجتمع ، وانهيار الحياة العامة ، وسقوط الرسالة التي تحملها الأمة ، وتكلفتُ بالعمل لها ونصرتها ، والدعوة إليها ، والدفاع عنها ...

على أن هذه الأفكار المملولة التي أفرخت بين أهل الطرق الصوفية فشت فشواً منكرأ بين جاهلير المسلمين ، وغاض ما كان يصحبها قديماً من خير ، وربما ما انطلوت عليه من خطر وضرر . فإذا المسلدون في القرون الأخيرة مصروفو الهمم عن شئون الدنيا وأعمال الحياة يفكرون فيها بانكسار وبلادة !!!

وقلما ينهضون إليها إلا لضرورات العيش الملحة !

وقلما يفكرون فيها بالرغبة التي تفتق الحياة ، والوثبة التي تستكشف المجهول . !!!

وفلسفة التصوف هذه دخيلة على الإسلام ، وهي تخالف طبيعة الحياة كما شرحها الله في كتابه ، وتخالف طبيعة الإسلام التي تتألق في نصوصه ، وفي سيره السلف الصالحين . !!!

إن الله لا أهبط آدم إلى الأرض ، واستعمر ذريته فيها ، لم يقصد إلى

إهانتهم أو ضُغِ مكانتهم ، ولم يؤخر منزلتهم بين أجناس الخلق الأخرى .
بل الأمر على العكس .

فقد شاء الله عز وجل أن يجعل الإنسان سيداً في هذا العالم ، وأراد أن تشترك عناصر الكون كلها أوجُلُّها في خدمته وتيسير رغائبه :

« ولقد كرّمنا بني آدمَ وجعلناهم في البرِّ والبحرِ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً^(١) »

« ولقد مَكَّنَّاكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معاشاً قليلاً ما تشكرون^(٢) » .

ونلاحظ أن هذا التمكين حقق للإنسان مكاسب كثيرة ، فهو لم يكفل ضروراته فحسب ، بل يذل له المتم المرفهة ، واعترف بأشواقه إلى اللذائذ المعنوية ، وأنواع الزينة والتجمل وانظر إلى قوله تعالى :

« وَاللَّامِ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ^(٣) »
ثم قوله بعد ذلك :

« وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ^(٤) » .

إن إحساس المالك بلذة الاقتناء ، وزهاجه إلى الحقل تحفُّ به هذه الدوابُّ المسخرة ، وعودته في الأصيل وهي حاملة وادعة ، وهو بها راضٍ قَرير ، إن هذا الجمال متعة تحسَّبُ ، ويمتَنُّ الله بها على الإنسان .

وكذلك الأمر في الثياب ، فلا يست المنة في ستر المورات بها فقط ، بل المنة في إشباع رغبة الإنسان أن يزدان بما يحب :

(١) الإسراء : ٧٠ (٢) الأعراف : ١٠

(٣) النحل : ٥ (٤) النحل : ٦

« يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أُنْزِلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَ انْكُمْ وَرِيشًا .. »^(١)
 وينتقل هذا الفصل المزدوج إلى بناء الكون الذي نحيا على أرضه ،
 ونستظل بسماؤه . فإن نجومه كما نسقت في داراتها وفق نظام مُعَيَّن ، فقد
 رُصِّمَتْ في أوضاعها لتسكون مقمة أبصارنا في الليل الهادي :

« وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزِينَاتٍ لِّلنَّاظِرِينَ ^(٢) » !!
 هكذا أسبغ الله على الناس آلاءه . إنه يقول في إعلان عام :
 « هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ^(٣) . »

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا . وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ
 الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ^(٤) »

وقد وعى أصحاب الطبائع المستقيمة هذا الإذن السمح ، وشرعوا
 يفتفمون به فيما بين أيديهم وما خلفهم ، وازالت دائرة نشاطهم تنداح حتى
 وسعت أرجاء الملوكوت ، على حين وقف المسلمون في أما كنهم كجيران السَّدِّينَ
 الذين وصف القرآن أحوالهم مع السَّاحِ اللبيب فقال :

« حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدِّينَ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ
 يَفْقَهُونَ قَوْلًا ... »^(٥)

وذلك المعجز الذي شلَّ تصرف السَّلمين في شئون الدنيا يرجع إلى
 الأفكار المعلولة التي أشاعها التصوف بينهم ...

والآن لنحتكم إلى الإحصاء والمقارنة لئرى ما انتهى إليه أمرنا وأمر
 الناس . يقول الله عز وجل ممتناً على عباده جميعاً :

(٣) : البقرة : ٢٩

(٢) الحجر : ١٦

(١) الأعراب : ٢٦

(٥) الكهف : ٩٣

(٤) البقرة : ١٦٨

« الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ^(١) »

فلنتساءل : كم عدد السفن التى تمخر البحار وتشق عباب المحيطات الشاسعة ؟

إنها ألوف ! فى كل ألف سفينة منها واحدة فحسب تنسب للمسلمين !! وأحسبني مبالغاً فى هذه النسبة !! إن أحواض بناء السفن ، وإصلاحها ، ومعاهد قيادتها ، والإبحار بها ليست معروفة لدينا ، لأن شئون الدنيا لا تمنينا .. !

ويقول الله عز وجل :

« وأنزلنا الحديد فيه بأسٌ شديدٌ ومنافعُ للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ^(٢) »

فلنسأل أنفسنا : كم صنعنا من آلات الحديد فى كل ألف آلة تُستخدم فى السلم أو الحرب ؟ إنها النسبة الهزيلة نفسها !! نسبة الواحد فى الألف . كأن هذه الآيات موجهة إلى الروس والأمريكان وحدهم !! وكأننا — معشر العرب — الأشاوس — لا صلة لنا بها !!

وانظر إلى الزراعة — وهى حرفة الشعوب المتأخرة — إن هناك مساحات هائلة فى بلاد الإسلام لا تزال غفلاً بكرأ ما نقصت بركة الله ذرة فيها ، ولكنها تفقر إلى الأيدى العاملة لتجود بالخير وترسله غداً !

وأي الأيدى العاملة بين أقوام مسخوا دينهم ليمبشوا فى ظله كسالى قاصرين . وتستطيع أن تتساءل مرة أخرى لمن نزلت هذه الآيات :

« هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شرابٌ ومنه شجرةٌ فيه تُسَمَّون ، يُنبِتُ لكم به الزرعَ والزيتونَ والنخيلَ والأعنابَ ومن كلِّ الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه . إن في ذلك لآية لقوم يذكرون ^(١) » .

ويبدو أن التفكير والتذكر ليسا من أنصبتنا في هذه الحياة . والغريب أن أغزر المحاصيل وأنضرها ليس من صنع أيدينا . .

وقد رأيت بعيني كيف وفدت الشركات الأجنبية إلى الأرض الموت في شمال الدلتا ، وأخذت نجيبها ، ثم تبيمها بأقساط ربوية للفلاحين المسلمين ١١١ حتى البقر والضأن والطيور ، ما بُرِّئ منها في الخارج أدرُّ لبنا وأرقى صوفاً وأضخم بيضا من الأنواع المماثلة لها في بلادنا ١١١ ، ولذلك تستجلب إلينا لتحسين ثروتنا من الأنعام والدواجن ١١١

ترى هل انتقلت عدوى الزهد في أوطاننا من الإنسان إلى الحيوان ، فهزلات هي الأخرى كما هُزِلَ مقتنوها ؟ ؟

وهل وعبت قصة البترول في البلاد الإسلامية ؟

إن هذه المادة أضحت روح المدنية الآلية التي تسود العالم اليوم وإلى أن يُخترع وقود آخر لا بد من نهر دافق بالبترول ، يروي الألوف المؤلفة من الآلات التي لا تنقطع ضجتها ليلاً أو نهاراً في سائر أنحاء الدنيا .

وبلاد الإسلام تنتج ما يقارب النصف من هذه المادة ولكن الواقع المر يُطلق بأن الذين اكتشفوها عندنا واستخرجوها بجهدهم ، وركبوا الآلات التي تقوم بتقييمها وتهيتها ، ثم حملوها بسفنهم وتاجروا فيها بأموالهم هم الأجانب ١١

لقد كانت في أيدي المسلمين كقطع الماس في يد صبيٍّ من الأرياف ،
ضحك عليه محتال ماهر ، فأخذها منه ، وعرضه عنها قطعة من الخاوى ١١
والبترول الآن يستنزف من أرضنا بنهم رائع . والتمن الذي يقدره
المشترون أى المستخرجون (١) بعضه أرسدة في مصارف إنجلترا ، وبعضه
الآخر يضيع في استيراد أدوات الترف . وهذا وذاك لحساب بعض الأشخاص
أو الأسر .. ١١

وقد تغلفت جذور هذه الخلية العامة في أساليب معالجة المسلمين لما يוכל
إليهم من أعمال . أو لما توارثوا الاشتغال به من مهنة وحرف . فهم يقبلون
عليها بقلة اكترات وسوء تقدير . ومن ثم تخرج من بين أيديهم رديئة لا تصل
ألبنة إلى مرتبة الإحسان الذي كتبه الله على كل شئ ...

ثم يجرى دور التجارة ١١ وحدث الأرقام فيها يغنى عن تطويل المقال .
والمعروف أن « ألوف اللالين » ملكها ويديرها الأحزاب في بلادنا .

أما التجار الوطنيون فهم يملكون حظوظاً قليلة من المال ، ونطاق
نشاطهم يخضع في أغلب الأحيان لنفوذ هؤلاء الأجانب الذين يحتكرون أسواق
الجملة ، ويفرضون مشيئتهم على تقدير الأسعار والأرباح . ١١

أندرى معنى تقلص الإسلام من الميدان الاقتصادى ، وانفراد الآخرين
بالسلطان الواسع فيه ؟؟ إن معنى ذلك هو أن رسالته ، وبوار دعوته ، ثم تقلص
رقعته المعنوية والمادية مآ ، واستحالته إلى أنقاض لا يسمح لها بالبقاء
إلا ربما يتم التخلص منها ، ويمهد الطريق لغيرها .

إن النجاح الاقتصادى بميد المدى فى الحكم على الأشخاص والأشياء .

ولأذكر في هذا المجال كلمة فيلسوف الشيوعية الأكبر «كارل ماركس» :
 « إن اليهودى الذى لا يُحسب له حساب فى فينا هو الذى يقرر بقوة المسالية
 مصير النمسا كلها !! واليهودى الذى يكون فى أصغر الولايات الألمانية محروماً
 من الحقوق ، هو الذى يقرر مصير «أوروبا» بأكملها !! » .

ولم ذلك ؟ لأن اليهود فى الغرب يملكون تقريباً نصف رؤوس الأموال
 العاملة فيه وسيطرة رؤوس الأموال على الحكم لها قصص تروى فى الشرق
 والغرب . قصص تنضح بها الحقيقة الأسيفة لا الخيال الشرود .

وإني إذ أسطر هذه الأحرف ، أستمع محزوناً إلى تصريحات رئيس
 الولايات المتحدة ، وهو يضع مشروعه لسد الفراغ فى الشرق الأوسط ،
 أى الشرق العربى الإسلامى !

ما هذا الفراغ المزعم ؟ فراغ المنطقة بعد ما تزلزل فيها النفوذ الاستعماري ،
 وشارف الموت !!

إنها لا يجوز أن تترك خالية ! أى لا يجوز تركها لأصحابها !

لا بد أن تكون فى حضنة قوة خارجية أخرى !!

كاليثيم المحجور عليه إن ذهب وصى لثيم جاء بعده وصى لثيم .

وإني مع إحسامي بوضاعة المؤامرات الدولية التى تحاك ضدنا هنا وهناك ،
 أعرف أن ضعف أحدنا لأنفسنا من هذه الحياة الدنيا هو سر طاعة الأقوياء
 فينا ، وتحلب ريقهم على ما بأرضنا من خيرات وكنوز .. !!

ولذلك فإن الأفكار السقيمة التى خلفها التصوف فى الأجيال المتأخرة
 أفسدت نظرة المسلمين إلى الحياة الإنسانية — كما رسم خطوطها القرآن —
 وأفسدت كذلك عمل المسلمين بدينهم ، وعملهم لدينهم .

فإن من المستحيل أن يقوم دين على غير مهاد من الحياة المكيبة —
كما يستحيل أن يسير قطار على غير قضبان ... !

هذه الأفكار جاشت بها نفوس اليائسين والصائين والمدحورين ، فهي
أفكار خرجت من الأرض ولم تنزل من السماء .

وليتها فلسفة تفاؤل وإقدام ، إداً لها ن شرها !! لكنها فلسفة نكوص
ومحز ، جمعت أهل الدين يسيثون امتلاك الحياة وتسخيرها لله ، فاستداروا
يطسنون في الحياة ، ويلطخون وجهها بالأوحال ...

ولقد اضطر الصوفية — تحت إخراج النعالم الإسلامية الواضحة بشأن
المال والدنيا — إلى أن يرمثوا إلى الحقيقة من بعيد ، وأن يترفوا بأن الادخار ،
والاستغناء ، وامتلاك الدنيا ليست مأخذاً على الإيمان ما دام ذلك كله مقترفاً
بنية طيبة . وهذا تعبير أمكن اعتصار بعض الحق منه على كره من أصحابه .
وقد نقل الدكتور دكي مبارك أعدل الآراء المتعلقة بالدنيا عند أئمة الصوفية .
فانظر إلى ما نقله عن السكندري .

قال : وابن عطاء الله لا ينكر الادخار في جميع الأحوال ؛ وإنما ينكر ما يقع
منه بخلا واستكثاراً ؛ ومباهاة وافتخاراً ؛ وهو يقبل ادخار المقتصدین وهم الذين
لم يدخروا استكثاراً ولا مباهاة ولا افتخاراً ؛ وإنما علموا من نفوسهم الاضطراب
عند الفقر ، فعلموا أنهم إن لم يدخروا تشوش عليهم إيمانهم ، وتزلزل إيمانهم ؛
فادخروا لضمفهم عن حال المتوكلين وعلماً منهم معجزهم عن مقام اليقين .

وهناك طبقة ثالثة ؛ هم السابقون ؛ وادخارهم ليس لأنفسهم ، ولكنه
ادخار أمانة ؛ فإن أمسكوا الدنيا أمسكوها بحق ؛ وإن بذلوها بذلوها بحق ؛
وليس المسك لها بحق بدون الباذل لها بحق .

ثم قال الدكتور بمد أن سر رد رأى الفزائى فى المال — وهو يدور فى النطاق السابق — أردنا أن نُنطق الصوفية بالدعوة إلى المال والادخار ؛ والحق أنهم غرباء فى هذا الميدان ؛ فالتصوف الإسلامى هو فى حقيقته ظل من ظلال المسيحية ، هو هربٌ مطلق من الدنيا ومن الجاه ومن المال .

ولا يدعو إلى الفنى إلا طبقة ضئيلة من الصوفية ؛ ومن أجل هذا كان خطرهم شديداً على الأخلاق ..

الصوفية جنوا على المسلمين أبشع جناية حين حببوا إليهم الزهد . وبنضوا إليهم المال ...

الصوفية هم الذين جعلوا المسلمين آخر الشعوب ؛ وهم الذين قضوا عليهم بالاستعباد ؛ وهم الذين أوردوهم موارد الذل والضميم والهوان .

إن أول صوفى تعمق فى البحث عن عيوب النفس ، وآفات الأعمال ، وأغوار العبادات هو الحارث المحاسبى — وهذا الرجل — الذى كان قدوة لجميع الصوفية — كان من أعداء المال ولم تكن عداوته للمال عداوة هيئة ، لأنه ضرب على الوتر الحساس حين ذكر المسلمين بفقر الرسول ؛ وهو يتخذ من فقر النبي صلى الله عليه وسلم حجة على شر الفنى ، وإضراره بخير الدنيا والدين ..

وكان الحارث المحاسبى رجلاً قوى المنطق ، زلق اللسان ؛ وكان من أهل البصر بمكان الضعف فى النفوس ؛ وقد مكنت له مواهبه الأدبية والذوقية من نباضى الناس ؛ فاندفع بدم المال ذمّاً بليغاً ، لم يصل إلى سمع ولا قلب إلا حول صاحبه إلى زاهد أو آب ..

ثم قال : كان المحاسبى رجلاً مسيحياً النزعة ، يرى العلماء كالنخل ،

يخرج منه الدقيق الطيب ، وتبقى فيه النخالة ؛ ويرى الحكمة تخرج من أفواههم ، ويبقى الغل في صدورهم ؛ ویرام أسدوا آخرتهم بصلاح دنياهم .
والحق أن الصوفية احتلط عليهم الأمر حين أحبوا التشبه بالأنبياء .

فالمسيح تصوف لأنه رأى حب الدنيا يعصف باليهود .

والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يفكر في إصلاح دنياه ، لأنه شغل بتبليغ الرسالة : فكان مثله مثل الداعية الذي يريد أن يقطع جميع الألسنة ، ويسلم من تلوم السفهاء ..

ومن المقول أن يلوذ الأنبياء والمصلحون بالفقر ، ليفرغوا لدعوة الخير ، ولكن كيف يصبح الفقر شريعة ؟ وكيف يصير من واجب الناس جميعا أن يعيشوا فقراء ؟

إن جانب العننف في الأخلاق الصوفية أنها تجعل الفقر مما يجب أن يرغب فيه جميع الناس .

ولوعقل الصوفية لعرفوا أن للفقر خلقة بشمة ، لا يطمع في التعرف إليها رجل كريم ..

الفقر هو البلية العظمى ؛ والنكبة الكبرى ، والبلاء المالحق ، والشر الملمون ؛

الفقر هو المودة التي يفتضح بها الرجال .

الفقر هو المقتل الذي بُصرِعَ به الأبطال ؛

الفقر هو أقبح الصفات التي تنزه عنها الله ذو الجلال ؛

الفقر فضيلة سخيصة لا يدعو إليها الا رجل سخييف . ؟

وقد قرأت كما قرأ هؤلاء الآيات والأحاديث التي تفيد ذم الدنيا وتهوين شأنها. على أنى — مع جاهل العقلاء وعامة السلف الصالح — ما فهمت منها شيئاً من تعطيل العمران ، أو شل نمائه وارتقاؤه ، ولا من تعطيل الفرائض البشرية أو الشهوات الحيوانية المتعددة ! !
 هب أن رسول الله قال :

« اتقوا الدنيا واتقوا النساء .. » فهل معنى تقوى النساء ، أن يختصى الرجال ، وينقطع النسل ، ويصبح التبتل شريعة ! !
 إن تقوى النساء بداهة لا تدنى إلا بإصعاد الأبواب على المعصية ، وعلى الانفعالات الشاذة الريبة ، لكي يبقى المجال حراً أمام المغاف وحده ..
 وكذلك تقوى الدنيا ، ما تعنى إلا اطراح الشره فيها ، والافتقار بها ، وسوء الأخذ منها ، وكل تصرف يقوم على الجهل بحقيقتها ومجىء الدار الآخرة خلفها . . .

وقد سألتني أحدهم : ما معنى قول رسول الله لابن عمر : « كن في الدنيا كأنتك قريب أو عابر سبيل » فقلت له : هذا الحديث كحكمة « الأنسولين » للمريض بالسكر ، تدخل على الجسم مادة زائدة ، لتعوض النقص في إفراز الغدد الراكدة . . .

قال : كيف ؟

قلت : إذا طاشت أبواب البعوض ، فحسبوا الدنيا الوجود كله ، وتشبثوا بهذا الطن في تصخيم الحياة وحبسها : . . .

« وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ يَمُوتُ . . . » (١)

فكيف ترد هؤلاء إلى الجادة ؟ وكيف تفهم مكرهين أمام الحق الذى ينكرون ؟

لا بد من كلمة تصوّر لهم فى قوة وإزجاج أن الدنيا التى يبالغون فى فهمها ، ويحتسبون فى إطارها ليست شيئاً مذكوراً إلى جانب الآخرة التى لا بد من استقبالها ، ومواجهة نعيمها ، أو مكابدة أهوالها . . .

إن الدابة الجامحة تحتاج إلى سوط لتمتدل وتلين ، وكلما اشتد جاحها كلما اشتد إلهاب ظهرها بالسياط ، وليس ذلك لإبطال حركتها ، وإفقادها الحياة ، بل لإلزامها السير العقول ، السير الذى يحقق النفع بها وينجىها من نفسها من المطوب .

والإسلام لا يذم الحياة أبداً ليخلق أجيالاً تعيش محبباً فى أنوارها ، جهالاً أمام أسرارها ، بل يذمها ليضمن حدود الاعتدال ، وليحجز الفرائز الطاهرة بالأثرة والبغى عن إفساد الأرض بأثرها وبغيتها . .

ولذلك يقول :

« فاتقوا الله وأطيعون . ولا تطيعوا أمر السرفين . الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون ^(١) » .

فمنع الفساد ، وإقرار السلاح ، هما غاية الدين . وعلى ضوء هذا الكلام تفهم قوله تعالى :

« اعملوا أنما الحياة الدنيا لعبٌ ولهوٌ وزينةٌ وتفاخرٌ بينكم وتكاثرٌ فى الأموال والأولاد . كمثل غيثٍ أعجبَ الكفارَ نباتُهُ ثم يهيج فتراًهُ

مصفرًا ثم يكون حطامًا . وفي الآخرة عذابٌ شديدٌ . ومغفرةٌ من الله ورضوانٌ . وما الحياةُ الدنيا إلا متاعُ الغرور^(١) .

هذه الآية وأمثالها ، لإعادة التوازن إلى الحياة الإنسانية ، عند ما تختلُّ بأثقال الهوى .

وضمن هذا التوازن يشبه في علم الطبيعة « قانون الرافع » الذي يقول :
إن القوة في ذراعها ، تساوى المقاومة في ذراعها .

وصل الدين في الحياة يستهدف هذه المساواة .

فنحن نُحدثُ عن جمال الصفيح رجلاً بادی القسوة ، حريصاً على إدراك الثأر .

ونحدث عن جمال العطاء رجلاً واسع الغنى ، شديداً في حب المال .

ونحدث عن انقضاء الدنيا رجلاً به إلى الدنيا شبقٌ سداً على روحه منافذ اليقين ، وفوت عليه فرص الاستعداد للقاء الله وهكذا . . .

ولو وجهت هذه الأحاديث إلى اضداد أولئك الأشخاص لكان كلامك كله عبثاً في عبث ۱۱۰۰

وجهة القصاص والوعاظ يحملون تبعه تضليل الأجيال المتأخرة في بلاد الإسلام ، وصرفها عن الانقفاع بالدنيا ، وعن دعم الإسلام بها ، بسبب تحريفهم الكلام عن مواضعه . . . ۱۱۱۰

على أن شرح الموضوع يحتاج إلى نكّلة أخرى فإن الإسلام ينظر إليه نظرة أرحب مما تطبق الأفهام الضيقة !

إن شئون الدنيا ، وجميع الأعمال العادية تنسلخ من عنوانها وحقيقتها ، وتتحول إلى شيء آخر بين يدي الإنسان الراقى ؛ الإنسان الذى يضئ عليها روحاً من مثله العليا ، وغاياته النبيلة .

إنها تتحول إلى دينٍ ما نفتت فيها الإنسان المؤمن من فيض إيمانه ، ووجهها إلى الله بحسن إخلاصه !

هل يطلب المؤمن من عباداته الثواب ، ورضوان الله ؟

وهل يصوم ويصلى ويتصدق ابتغاء ذلك ؟

إنه يستطيع أن يحصل على مثل هذا الثواب ، إذا باشر الأعمال الدنيوية كلها بنية صالحة ، وغرض شريف !!

ما يظن الناس فى الزراعة ؟ يظنونها عملاً ممرانياً يُحْتَمَى ! لكن الإسلام يرتفع بها إلى مرتبة أسنى ، ما دام الغرس والحصاد يكفلان مصالح العباد ، ويضمنان شبع المائى والمحتاج .

إن فلاحه الأرض — والحالة هذه — إيمان وجهاد ، وصلاة وزكاة !

وقد جهل بعض الناس هذا المعنى ، واستنكر — لقصوره — أن يشتغل كبار الرجال بالزراعة .

فقد روى أحمد بن حنبل عن أبى الدرداء : أن رجلاً مرّ به وهو يغرس غرساً بدمشق . فقال له : أنفعل هذا وأنت صاحب رسول الله ؟ قال : لانمجل على سمعت رسول الله يقول : « من غرس غرساً لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله ، إلا كان له به صدقة » . . .

وقال رسول الله : « ما من مسلم يفرس غرساً ، إلا كان ما أُكِلَ منه صدقة ، وما سُرقَ منه له صدقة ! ! ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة ، إلى يوم القيامة » .

وفى رواية « فلا يفرس المسلم غرساً ، فياً كل منه إنسان ، ولا دابة ، ولا طير ، إلا كان له صدقة ، إلى يوم القيامة ^(١) » .

وانظر إلى جملة من أعمال البر يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أجره خالد ، وأن ثوابها مستمر ، بعد أن يتقل المرء من الحياة إلى الموت .

« سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره ، بعد موته ، مَنْ عَلَّمَ علماً ، أو كرى نهراً ، أو حفر بئراً ، أو غرس نخلاً ، أو بنى مسجداً ، أو ورث مصحفاً ، أو ترك ولداً يستغفر له بعد موته ^(٢) » .

إن هذه الأعمال مختلفة المظهر والجهد ، وبعضها يمكن عدّه من محض الأعمال الدنيوية ، بيد أن شرف الغرض سلكها إجماعاً في نظام واحد ، ومثوبة سواء . . .

وقد تكون الزراعة نافلة في بعض الظروف ، لكن إذا ارتبطت بها أقوات الحماير ، وميرة الجيوش ، فهي فريضة من الفرائض ، يعتبر التقصير فيها ، وترك الآفات تعدو عليها ، خيانة لله ورسوله . . .

وكذلك التجارة إن العمل فيها دين وكذلك توجيهها لخدمة الاقتصاد الإسلامي وحسبك أن رسول الله يقول :

« التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء ^(١) » .

وأن الله يعذر الكادحين في ميدانها ، ويعفيهم من قيام الليل ، كما يعفي الفرسان الذين يقاتلون سعابة النهار ، أليس كلا الفريقين في جهاد شاق ؟ :

« والله يقدر الليل والنهار ، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم ، فاقروا ما ينسر من القرآن ، علم أن سيكون منكم مرضى ، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ، وآخرون يقاتلون في سبيل الله . . ^(٢) » .

ومثل الزراعة والتجارة ، كل حرفة يتكسب بها المسلم ، ويقم عليها حياته ، وفي الحديث :

سئل رسول الله : أي الكسب أفضل ؟ فقال : « عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ^(٣) » .

وقال رسول الله : « ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده ، وإن نبي الله داود ، كان يأكل من عمل يده ^(٤) » .

وداود عليه الصلاة والسلام كان يحترف صناعة الحديد ، وهي صناعة أفسل الناس فيها — في هذا العصر — عباد الله المسلمون ، لأن حرف الأنبياء لا تليق بمكانتهم

ولو أنك قلت لأحمد : إن أباك كان حداداً ، أو كان راعى غنم ، لعلت وجهه صفرة الحزى يحسب ذلك طعناً في نسبه العريق فهل هذا فقه في الإسلام ، أو فهم للحياة ؟

إن اكتساب المال من هذه المصادر المعروفة للناس يجب أن تقدر .

(٢) للزمل : ٢٠

(٤) البخاري .

(١) الترمذي .

(٣) للترمذي .

قَدْرَهُ وهو بحسب الأحوال التى تعرض له ، قد يكون فريضة مع الفرائض الموقوتة ، أو نافلة مع التوافل المستحبة .

والمهم أن نعلم أن تفيير القدمين فى أرجاء الحياة ، كصف القدمين فى محارب العبادة ، كلاهما دين قويم ، وصراط مستقيم . . .

ويحتاج الأمر بعد ذلك إلى أن يعرف المسلم كيف ينظم عباداته ، ويرتب قرباته ، فإن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة .

ولو أن رجلاً أسهر ليله فى تسبيح الله وتحميده ، ثم أصبح ففتح متجره شاحباً كسولاً ، ثم جرّه الإعياء إلى أن يهمل عرض سلمه ، وتنظيف بضاعته ، وترقية موارده ، وتنمية ثروته ، لكان بذلك الاضطراب عاصياً لله .

فإن تأخره فى هذا المضمار — لانشغاله بنافلة — سيتيح لأعداء الإسلام أن يحتازوا الأموال الوفيرة ، وأن يسيطروا على الأسواق ، وأن يكونوا فى وضع يمكنهم من توجيه أقسى الضربات للإسلام وأهله . وهى ضربات قد تنتهى بإجاعتهم وإضعافهم .

وعلتها الأولى لئلا نفر من الناس فى فهم الدين والدنيا .

إن إدارة المصانع والتاجر وسائر الشؤون المادية فرائض قد تستغرق من الزمن أكبر مما تستغرقه الصلوات الموقوتة . ولا غرو فإن الحياة لله ليس لها زمن مخصوص والجهاد له قد يكون موصول الآماد فى أكثر من ميدان . . . ! !

* * *

هذا وقد كتب الأستاذ « البهى الحولى »

إننا نبقى اليوم من غفلة الماضى لنفتح عيوننا وعقولنا على واقع مروع فاحم ، إذ نرى سواها قد ساد الكون ؛ وسيطر على الطبيعة ؛ وملاك ثروات

الدنيا ؛ وأخذ علينا الجو والبر والبحر . ولم تتسع الأرض لهيمته ، فراح يصنع لفضاء السماء سفناً جبارة طائرة يسبح بها فيما بين الكواكب من آماد شاسعات ، ولا مكان لنا في ذلك المضمار ، إلا مكان المشدود المستسلم . . . مكان المتخلف في ذهنه وعلمه وتجاربه . . . مكان من فقد أرضه ، وثروته وكرامته .

هل أدى السابقون واجبهم نحونا ؟

بل هل أدوا واجبهم نحو أنفسهم ودينهم ؟

نقولها لا لنضعهم في الميزان ، رضى الله عنهم ، وغفر لنا ولهم . . . بل لأنها زفرة الألم الحبيس الذى لا يملك سوى التوجع والشكوى .

كم في القرآن الكريم من نداء إلى الكشف عن آيات الله في الآفاق . . .
كم دعانا القرآن الكريم إلى ذلك بمثل قوله جل شأنه :

« قل انظروا ماذا في السموات والأرض ^(١) » . . .

فهل استجبنا ؛ ولبينا ؛ وطربا ؟ . . هل قرأنا — مثلاً — قوله تعالى :

« يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ^(٢) » .

وهل أدركنا عند تلاوته أن النفود في أقطار السموات والأرض ممكن ، ولكن بلم ييسط لنا السلطان على ذلك ؟ . . علم يسخر لنا القوانين ؛ ويضع بين أيدينا ما أعد الله لذلك من سنن . . .

وهل خطر ببالنا ونحن نقرأ ذلك القول الكريم ما بينه وبين عروج نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أقطار السموات الملا من تلازم ورابطة ١ .

ولقد جاء في بعض حديث للنبي صلى الله عليه وسلم : « وجيء لى بمفاتيح
كنوز الأرض فوضعت بين يدى ^(١) » .

فلم يظنها السلف الطيب رضوان الله عليهم إلا أنها إشارة إلى مفاتيح
الغزو التى فتحت لنا فيما بعد كنوز كبرى وقبصر . .

أما أن هذه المفاتيح هى التواميس التى تسخر بها الطبيعة ، وننفذ بها
إلى ما أخفى لنا من كنوز خيرات الأرض ، وثرواتها الطائلة . . فلا .

إن الله سبحانه قد أودع المادة سر الروح . . . وطبعها بطابع خالقيته
لتكون دليلا ، وشاهداً عليها . . . وهو بذلك يقدس المادة ، ولا يحقرها ،
 ويفرض على المرء نوع الحضارة التى لا حول عنها .

فإذا أخذ بالمادة وحدها فقد أشقى نفسه ، وهو بذلك شيطان يميث فى
الأرض فساداً . .

وإذا أخذ بالروح ؛ فهيهات أن يصل إليها بدون مادة ، وهو بذلك عنصر
تافه فى الأرض ، يورث نفسه الفقر والجهل وهوان الشأن .

وإذا أخذ بما رسم الله له ، فقد أنصف نفسه ، وأدى الذى عليه
له وللحياة . .

تلك هى الحضارة .

الجهل بالدنيا والسقوط فيها

وإن كان الإسلام يرى تعمير الأرض عبادة ، وشغل المسلم فيها مثوبة ، واستدراك الأرزاق منها جهاداً ، إنه إلى جانب ذلك يرى انتفاعه الخاص من ثمرات هذا الكدح قربى إلى الله !

وذلك أن الإسلام يرفع أعمال المرء كلها ما دام يعيش لئلا أعلى ، وغاية جليلة ، فإنفاقه على نفسه وأهله يحسب له زكاة متقبلة . وفي هذا يقول رسول الله .

« دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة ، ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك ^(١) » .

وهذا الحديث يحتاج إلى تأمل ، فإن المقصود منه بداهة ليس تهوين الإنفاق في وجوه الخير ، وتحرير الرقاب ، وإطعام المساكين ، فإن إعظام النفقة في الباقيات الصالحات دلت عليه مئات الأحاديث الأخرى .

وإنما المقصود من هذا الحديث ، توجيه المسلم إلى كفالة الأسرة ، ورعاية الأقربين ، كي يمكن إعداد نشء يصلح للحياة ، نشء يصلح بالدين ، ويصلح لحل رسالته !

فإن الرجل حين يعترف أطيب كسبه إلى أهله ووُلَدِهِ ، فهو يفعل ذلك لأمرين .

أولهما ، توفير حاجاتهم المادية من مأكل ومشرب وملبس ، ومن ثم نضمن جيلاً بعيداً عن ردائل العوز والتسول والتلصص ، جيلاً مشرباً بالكرامة البدنية والنفسية .

والأمر الآخر القيام بتكاليف التربية اللازمة لهم ، وإحسان تعليمهم ،
وتهيئة الدراسة التي تفتح مواهبهم ، وتنمي عقولهم .

فالإنفاق على الأهل هو في سبيل الله على الحقيقة .

وما يمكن لدين أن يؤدي رسالته بنجاح ، إذا كانت المواد البشرية التي
يعمل فيها قد أسببت بامهات في طبيعتها ومشاعرها ، كأول المسلمين الذين
ترام اليوم ، ونحاول وعظهم ورفع مستواهم دون جدوى .. ١١

إذا كان الإسلام يريد تزكية الملكات الإنسانية ، وتنسيق إنتاجها ،
فما عساه يفعل في بيئات فعل بها الفقر والمرض ما يفعله السل بالصدور ،
والعمى بالميون .

أى أننا نبحت عن هذه الملكات فلا نجد لها في الناس ١١ فقد فقدوها
للأسف مع الدنيا التي ضاعت ، والحياة التي ذبلت وفئت .. ١١
أتدري ما نشأ عن ذلك ؟

نشأ عن ذلك أن الرجال الذين صَحَّتْ دنيائهم كانوا — مع كفرهم
وعنادهم ، وجهلهم بالله — أجراً على الموت ، وأزهد في الدنيا ، وأبذل للمال
— إذا حاجتهم الدواعي لذلك — من أناس ينتمون للإسلام ، ويؤدون
بعض عباداته ، فإذا طلبتهم ميادين الشرف قالوا :

« ربنا لم نكتب علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب ١١ (١) » .

ولا يعدل هذا الوهن المغدوف في قلوب العامة إلا الحرص النفوس
في طباع الإقطاعيين . وأرباب الأموال الطائلة ، وهم في دنيا الشرق كثير .

أما حيث توفّرت الصحة النفسية ، مع انتشار الأمن ، واستقرار الإنتاج ، ورسو قواعد الحياة ، فإن الفطرة الإنسانية تعلن عن نقائها في كثير من السّير المظلمة ، والأعمال الحقيقية بالإحجاب ، وإن صحب ذلك شوب من الحموى والظلم ، والشروء والضباب . !!

أجل ، إن الإلحاد في المعاش المكيّة ، والمجتمعات التي تقدم أنصبة محترمة من الصحة البدنية والنفسية ، يتفوّق حتماً على التدنّي الذي يجمل الحياة ، وتَهَيّ أسبابه فيها !!

ذلك أنه تدنّي قاسد ، فشل في إرضاء الله وفهم رسالته ، وفشل في امتلاك الدنيا وفهم طبيعتها ..

والتدين في الأمم المنحطة ، يُقبل حيث يجب الإِدبار ، ويُدبر حيث يجب الإقبال . ويفقد أعظم خصائص الإيمان : من تمسك بالفضائل البتاءة ، واجترأ على المظالم الواقعة ، واحتقار للحياة الهيمنة ، وإيثار لما عند الله إذا اقتضى التمسك بالدنيا غمماً أو تضحية !

ومن أكذب الكلام على الله ورسوله أن يقال : تأخّر المسلمون في الدنيا لأن الإسلام صنع بهم ذلك .

إنهم بهذا التأخر أساءوا إلى الإسلام أكبر مما أساءوا إلى أنفسهم .

إنهم شئ آخر غير الإسلام ، شئ قوامه الجمالة والمعصية ، والتغريب والنكوص .

وفي كل مقارنة تقع بين أحوالنا وبين أجر أم الأرض تبين هذه الحقيقة البسيطة : ظلمنا الإسلام ، وظلمنا لأنفسنا .

قرأت مقالا عن العلم والثروة ، قارن فيه الكاتب بين مصر وفرنسا في هذا الضمار ، وأحب أن أنقل هنا هذه الفقرات . .

في مصر أغنياء كثيرون ؛ ولكنهم أشد بؤساً من الفقراء الموزين : لا ينتفعون بثروتهم أحياء ؛ ولا ينتفع الناس بثروتهم بعد موتهم ؛ هم لا يملكون الثروة ؛ وإنما يحملونها على ظهورهم لينقلوها من جيل إلى جيل ؛ يحملون الثروة عن آبائهم لينقلوها إلى أبنائهم ، ليعبروا بها النهر ؛ وكثيراً ما تنوء بهم هذه الثروة فتغرق ويفرقون معها ؛ ولا يظفر أبنائهم منها إلا بالتمس والبؤس ، وسوء الحال ...

وفي أوروبا أغنياء . ولكنهم أبعد الناس عن الفقر ؛ وأدناهم إلى الفنى الحق ؛ لأنهم يملكون الثروة ، ويحسنون التصرف فيها ؛ لا يشترون بها الطعام والشراب واللباس فحسب ؛ وإنما يشترون بها الحب والمطف والإجلال وحسن الأحداثة في الحياة وبعد الموت ؛ ليسوا أنعماً ينقلون الثروة من جيل إلى جيل ؛ وإنما هم ناس يملكون الثروة ويثمرونها ، فيفيدون ويستفيدون . ليسوا عبيداً للعادة ، وإنما هم سادتها ، يملكونها ويستخرونها لحياة الإنسان والترفيه عنه ...

أقرأ في صحيفة «الطان» أن رجلاً أهدى إلى جامعة باريس عشرة «ملايين» لإنشاء حي خاص يسكنه الطلبة الذين يدرسون في هذه الجامعة ؛ بحيث يتاح لهؤلاء الطلبة أن يعيشوا في منازل صحية ؛ يجدون فيها ما يمكنهم من الدرس النافع بين ضروب الراحة والنعيم .

وأقرأ أيضاً أن امرأة أوصت بثروتها كلها لجامعة باريس ؛ وثروتها تكاد تبلغ خمسة عشر مليوناً ، وأن هذه المرأة — قبل أن تموت — أهدت إلى كثير

من الجامعات مقادير مختلفة من المال ؛ وأنها أهدت مرة إلى جامعة باريس مقداراً من المال تنفقه في طبع الرسائل التي يقدمها الطلبة الفقراء لنيل الدكتوراه .

هذا في فرنسا .

أما في مصر ، فالثروة كثيرة ضخمة تنوء بالأغنياء ؛ ولسنا نستطيع أن نذكر فقر العلم ، أو حاجته إلى المونة ؛ لأننا لا نستطيع أن نذكر العلم في مصر .

فليس لمصر علم . وإنما هي في علمها كثرٌ على أوروبا وأمريكا . تستعير منهما كل شيء ؛ وهي لا تحسن الاستعارة ؛ ولا تستطيع أن تستعير منهما ما هي في حاجة إليه ؛ أو جزءاً موفوراً مما هي في حاجة إليه ؛ لأنها لا تجد من المال ما يمكنها أن تستعير هذا المقدار العلمي الذي هي محتاجة إليه لتعيش .

أما إذا احتاجت إلى السيارات والدراجات والحلى ، وفاخر اللباس ، وبدع الأداة والآية — فما أكثر المال ؛ وما أيسر البذل !

هنا تظهر ثروة الأغنياء ؛ ويظهر سخاؤهم ؛ فتكثر في مصر هذه الأدوات المختلفة التي يفيد قليلها ؛ ويضر كثيرها .

نعم ؛ نحن أغنياء أجواد إذا احتجنا إلى متاع الدنيا ؛ فأما إذا احتجنا إلى غذاء العقل والقلب ، ففقرنا لا يعدله فقر .

هناك علوم مزدهرة في أوروبا وأمريكا . ونحن لا نسمع بها في مصر ؛ إما لأننا لا نحاول أن نسمع بها ، وإما لأننا نضع أصابعنا في آذاننا ، حتى لا نسمع بها ؛ فنحتاج إلى أن ننفق المال في جلبها إلى بلادنا .

ولكني واثق بأن لوياً من ألوان البدع في الحلى أو الملابس أو السيارات

أو الأضرار — لا يكاد يظهر في باريس أو نيويورك حتى نسمع به ! وزغب فيه ، ونهالك عليه .

والنتيجة أننا في حياتنا الظاهرة كأرقى الشعوب مدنية وحضارة ؛ وربما كنا أغزر لباساً وزينة من أغنياء باريس ونيويورك ولندره .

فإذا رأنا الأوروبي خيل إليه أننا مثله ؛ نلبس كما يلبس ، بل خيراً مما يلبس ، وزدنا كما زدنا ، بل خيراً مما زدنا ؛ وتصرف في فنون الحياة المادية كما يتصرف ، بل خيراً مما يتصرف — بحسبنا مثله إذا رأنا ، ولكنه لا يكاد يمتحننا ويخبرنا ، حتى يشعر بأن وراء هذه الزينة ، وهذه المظاهر ، الفناء ، أو شيئاً يشبه الفناء .

وماذا نزيد من قوم يحبون من أوروبا كل ما يسر عليهم الحياة المادية ، ويمكنهم من الاستمتاع بلذاتها المادية ؛ فإذا ذكر العلم والأدب والفن ؛ هزوا الرؤوس والأكتاف ، بل هم يفعلون شراً من هذا .

فالعلم في بلادهم ، ولكنهم يعمون أو يتعممون عنه ؛ لا يرونه ولا يشعرون به ويحببه الأوروبيون والأمريكيون على بُعد الشقة فيسمون إليه ، ويحملونه إلى بلادهم ؛ حتى إذا نبه منا نابه ، فأحس كما يحس الناس ؛ واشتاق إلى ما يشتاق إليه الناس ، وأراد أن يكون مصرياً ، يعرف مصر كما يعرف الفرنسي فرنسا — اضطر إلى أن يبحث عن مصر في باريس ، أو لندرة ، أو برلين .

يا للخرى ! بل قد يحتاج إلى أن يبحث عن مصر في أثينا !!

هذه هي الدنيا التي يذمها الإسلام ، دنيا الغفلة والبلادة ، والذهول عن الواجبات ، والجري وراء الشهوات !

الدنيا التي تشغل عن الله ، وتلهي عن الآخرة !

الدنيا التي يركن إليها الجبناء ، فلا يقولون كلمة حق ، خوفاً على ضياعها ، أو نقصانها !

الدنيا التي يتعلق بها البخلاء ، فلا ينهضون إلى بذل معروف ، استكثاراً من متاعها ، والتصاقاً بدناياها !

الدنيا التي يتمسقها طلاب الظهور ، فيربطون سلوكهم بما يلقون فيها من تكريم ، ولو كان على حساب الحق !

الدنيا التي ينحصر القاصرون في مآربها ومطالبها ، كما ينحصر الجنين في ظلمات الرحم ، أو ينحصر الفرخ في قشر البيضة !

الدنيا التي شاء الله أن تكون ملكاً لنا ، فجاء صغار الهمم وأبوا إلا أن يكونوا ملوكاً لها !

هذه الدنيا التي يقول الله في أصحابها :

« من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يَبْخَسُونَ . أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النارُ وحَبِطَ ما سَعَوْا فيها وباطل ما كانوا يعملون ^(١) »

والغريب أن المسلمين في الأعصار الأخيرة جهلوا الدنيا بمعناها الصحيح الأول وأقبلوا عليها بالمعنى الثاني ، المعنى الذي حقره دينهم وحذره أولوا النهى من كل جنس : فكانت النتيجة المحتومة : أن سقطت بلادهم بقضئها وقضيضها في يد من لا يخاف الله ولا يرحمهم .

ونحن في نصحننا للمسلمين نرغبهم في طلب الدنيا الصحيحة ، ونرهبهم من طلب الدنيا السقيمة ، لأن مرض المسلمين مزدوج : يحتاج إلى بعير دقيق بمواطن الملة ، ووسائل حسمها .

وعندما تأمرت الصهيونية والصليبية على احتلال غزة وسيفاء وبور سعيد وحملنا الجهود لفظام المسلمين من الدنيا بمعناها الثانى ، وهى الدنيا التى يكرهها الإسلام ويزدرى طلابها .

وإليك مثلاً من توجيهاتنا للمسلمين في أعقاب وقف القتال :

المركة بيننا وبين عدونا لم تضع أوزارها ، فإن مداها بعيد ، وأدوارها طويلة ، ونحن لا نخرج من مرحلة إلا لندخل في أخرى قد تكون أجدر بالخطر ، وأحرى بالبذل .

والشعور بهذه الحقيقة يكلفنا أن نكون على استعداد موصول ، وأهبة بقطعة ، ويتقاضانا أن نتعب في أحوالنا كلها ، فكل ما قارب حياة الرفاهية والرخاوة نبذناه ، وكل ما واءم حياة الكفاح والرجو . انصناه .

ولن نزال كذلك حتى نفصل بلادنا من أدران الاستعمار ، ونثار لما لحق ديارنا من عدوان ...

إن بعض الناس حريص على نحو من المعيشة ؛ تخالطه اللذة ؛ وتحفُّه التمتع ؛ وإذا كانت الحروب تكاف الأم أن تنزل عن الضرورات الماسة في إبان الشدائد ؛ بل تكلفها أن تضحي بالنفس والمال .

فإذا يكون موقف أولئك المهازيل الحراس على الكماليات والكيفيات ؛

ونحن نواجه خصوماً معتتين ؛ وأعداء متربصين ، يريدون سلب حياتنا وشرفنا .

لا شك أن هؤلاء يجب أن يعاملوا بصرامة وقسوة ؛ فمن النذالة أن يهتم البعض بشهواته الخاصة ؛ ويضطرب لفقدانها ؛ في حين تكلف الجماهير أن تتعرض للتحقوف ، في سبيل مثلها العليا . . .

إن الأعداء المفروضة علينا في هذا العصر — نحن العرب والمسلمين — تفرض أن نذهل عن شتى المغريات ؛ وصنوف الرفهات ؛ فلسنا في صراع هازل مع قوم تافهين .

إننا في صراع مرّة مع زبانية الأرض ؛ ودهاقين اللصوصية المالية .

إننا في صراع حاسم يقرر الحياة أو المات . ومن ثم يجب أن نراجع أساليب الحياة التي نعيشها ؛ انحنف منها كل ما يعضف بنا عن المضي في هذه الحرب الضروس . . .

أيها المسلمون :

هذه الأيام لا تتحمل تقاليد السرف السفيه في المآكل والمشارب واللباس . لقد كانت بمض أم الغرب تتنازل عن الثبد — وهو في الجو البارد من الضرورات اللازمة — لتوفر من ثمنه المدافع التي تحصن بها نفسها . وهذا تصرف معقول . بل هذا هو طريق الحياة الأبية ، ومسلك الشعوب الحصيفة الزكية .

أما الأمم التي تجزع لإخفاء نوع من الخضر ، أو العاكمة أو الطيور فهي أم تحكم على نفسها بالبوار .

لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب طاقة كبيرة على الحياة

حما تباينت ظروفها ، ولقد علم صحبه أن الاستسلام العام لشهوات البطن سقوط بالهمة ، وخور في المزيمة ؛ وضعف في اليقين ، واسترخاء مع الشيطان .

وقال يصف المجتمعات الممتلة : « إن القوم لما شبعوا بطونهم ؛ سمحت أبدانهم ، فضعت قلوبهم وجمحت شهواتهم ^(١) » .

وقال : « إنما أخشى عليكم شهوات النى في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى ^(٢) » .

وقال : « إن شرار أمتي الذين غدوا بالنعيم ونبتت عليه أجسامهم ^(٣) » .

وهذا التشديد إنما يتناول الخواريين المعجزة ، الذين يتعالى صياحهم بطلب أمور كثيرة كلما تعرضت الأمة لصائقة أو فرض الجهاد أن يتركوا عن كثير مما ألفته أيام الاسترواح والنومة .

إننا نطالب العرب في هذا الوادى كله وفي طول بلادهم وعرضها ، أن ينسوا تقاليد الولائم وسمة المرائد ، وضروب التشمع من الحلال ، وليجعلوا من هذا الاقتصاد باباً لإطعام الحائض ، وإعطاء المحروم ، ومواساة النكوب ، وليجعلوا منه كذلك باباً إلى تربية النفس على احتمال المشقات ، في عصر تواجه فيه حروباً لا يعرف آخرها ، ولا يدري متى يرعوى خصومنا فيها .
أيها المسلمون :

وهذه الأيام توجب علينا أن نعيد النظر في ملابسنا ، وما ألفه رجالنا ونساؤنا منها .

إن المرأة التي لا تزال تفكر في ارتداء حرير نسجه أعداؤنا ، والرجل الذي لا يزال يفكر في اقتناء سوف صنعه القتل ، قتل أبناءنا وإخواننا ، هذا الرجل وهذه المرأة لن يكونا أبداً أساس أمة عريقة ، ولا نواة مستقبل كريم .
يجب أن نحرم على جلودنا أن يمسها هذا الوارد الأجنبي من بلاد المقتدين ، ولن نكون منطقيين مع أنفسنا إذا سمحنا للابسهم أن تحتل جسومنا ، ونحن نريد قذفهم بعيداً عن حدودنا ، حتى لا يحتلوا وطننا .

ثم ما هذه الأناقة ، التي يحاول ألوف النساء والرجال أن يظهروا فيها ، أهذه أيام تزين وتبرج ؟ هذه أيام خشونة ومصاولات وجولات .

إن الإحساس الصادق بخطورة المارك التي نخوضها يتناقى مع هذا الهزل السذج .

وإن الإسلام لنزجر الرجال والنساء عن هذه البيوعة في عهد السلام فكيف بأيام القتال .

لقد كان رسول الله يرقع ثوبه ويخسف نعله .

وعن شداد بن الهادي من الصحابة — « رأيت عثمان بن عفان يخطب الجمعة وعليه إزار عدني غليظ ثمنه أربعة دراهم أو خمسة ^(١) » .

وروى عن رسول الله : « من لبس ثوب شهرة في الدنيا ، ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ، ثم ألهب فيه نارا ^(٢) » .

أيها المسلمون :

إن الاستعمار لكي يفسد الأم التي خضعت له ، يفريها بفنون السكاليات ، وأواع المطاهر الجوفاء ، ليتوسل بذلك إلى تبيحتين هائلتين :

أولاهما : الاستيلاء على مال الأمة ، وزلزلة اقتصادها . فهو يشتري منها السلع والمعادن والبترول بثمن يدفعه باليمين ، ويسترده باليسار ، يسترده مقابل هذه الكاليات النافعة التي يخدمنا بها ، وتلك خسارة مادية فادحة . أما النتيجة الأخرى . فهي إضغاف معنويات الشعوب ، وتعليق همها بالدنايا : من مآكل وملابس ومباهج .

وويل للشعوب التي تتنافس في هذه المجالات ، وتضيع مثلها ، وقضاياها الكبرى ، في زحام من التبع والشهوات .

أيها المسلمون :

إن من نعم الله الكبرى أن وقعت الحرب بيننا وبين الاستعمار ، فتلك فرصة يجب انتهازها للخلاص من ماره ، والفكاك من آساره ، وتصفية ما يؤود نهضتنا ، ويموق ثورتنا .

فلنترك تقاليد الراحة والرخاوة ، ولنستعد لجهاد تسترخض فيه المهج ، وتبتذل فيه النفائس .

قال صلى الله عليه وسلم يصف عشاق الليونة والرخاوة والمظاهر الجوفاء : « تمس عبد الدينار . تمس عبد الدرهم ، تمس عبد القطيفة . تمس عبد الخميصة ، تمس وانتكس . وطوبى لمبد مجاهد في سبيل ربه ، آخذ بعمان فرسه . إن كان في الساقة ، فهو في الساقة ؛ وإن كان في المقدمة ، فهو في المقدمة ^(١) » .

أيها المسلمون :

إذا قويت علاقة الناس بالله ، ضبطوا شئونهم ، وحكموا أهواءهم ، وأقاموا فرائضهم . فاقبل ما بينهم وبين السماء ، ووضع لهم القبول في الأرض .

أما إذا وهت العلاقة بالله ، وقل ذكره ، وحفت وازعه ، فإن الأهواء تغور ، والرغبات تجور ، والعبادات تهمل ، والواجبات تخان .

وقد وصف القرآن الأجيال المنحلة بقوله « تخلف من بعدهم خلف^(١) أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًّا »^(٢) .

وقد شاء القدر الأعلى أن يُبحص المسلمون في هذه الآونة تمحيصاً ؟ نرجو معه حسن العقبى ، فرب ضارة نافعة ، وربما سحت الأحسام بالمالي وربت الأمم على الآلام والمتاعب .

وإذا كما بحاجة إلى لون من الصرامة يحيط بما يشنا وتقاليدا ونحن كذلك بحاجة أمس إلى الاستمداد من الله ، والاصطلاح عابه ، والاستنضاء بهديه جل شأنه . حتى نحظى برعايته ، ونظفر بنصرته .

أيها المسلمون . إنه ليس أعظم ولا أكرم من عمل القلوب المؤمنة في مواجهة العواصف العاتية ، إنها من الأمل في الله ، والتمويل عليه ، تأوى إلى ركن شديد ، ومن الثقة في لقائه وحزائه ، تركب الأهوال دون وجل ، وتنهض بالواجبات دون زلل .

لذلك يجب أن نطهر نفوسنا من الرذائل والمعاصي ، نطهر صفوفنا من الضمائر والتافهين . قال عز وجل :

« وَلَا تَطْعَمْنِ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا^(٣) »

الانفصال التاريخي بين العلم والحكم

لا وجه للمقارنة أبدا بين رسالة الإسلام في العالم ، وبين النزلة السحيقة التي وصل إليها المسلمون في هذا العالم . ولست أعرف خيانة صنعتها الناس أسوأ من الخيانة التي اجترحها المسلمون مع دينهم منذ تنكروا له ، واشتغلوا بأهوائهم عن هداياته ، وبمآربهم الشخصية عن أهدافه العليا ، وغاياته السامية . يقول الكتاب العزيز في وصف أمته :

« كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ^(١) ... »

وهذه الآية تشير إلى أن الأمة الإسلامية تفضل غيرها بوصف أساسي فيها ، عنوانه اللامع ، أنها أنفع الأمم للناس في قطار الأرض كلها ينبغي أن تنظر إلى هذه الأمة التي أخرجتها العناية « لها » فتلمح فيها خيرها الذي تنشده .

إن خير هذه الأمة يتعدى حدودها إلى آفاق الدنيا جميعاً ، ومن ثم يجب أن يكون ذلك الطابع الخير أبرز ما يلفت أنظار العالم إلى الأمة التي تدين بالإسلام .

أجل ، ذلك الطابع الخير وحده هو الجوهر والمظهر للأمة الإسلامية ، باسمه تتحرك ، وباسمه تجتذب العوام والخواص .

وقد أكد القرآن هذه الحقيقة في آية أخرى « وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً ... للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنةً ولدارُ الآخرة خيرٌ ^(٢) ... »

الخير الجليل الوجه الجليل السر ، الذى تهفو إليه الجماهير ، ويستبشر به أولوا الأبواب ، هو الخاصة الأولى والأخيرة لأمة الإسلام .

إنه ليس كبرياء جنس دعى ، ولا استعلاء دم خسيس أوزكى .

إنه الخير العام الذى يملو به قدر الإنسان وتنقلص به وساوس الشيطان .

فإذا ما جت الدنيا بعضها فى بعض ، واختلط الحابل بالنابل ، وجب أن تبقى الأمة التى تمثل الإسلام راسخة فى مكانها ، تنصف الناس من أنفسهم ، وتنصفهم كذلك من نفسها . تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله .

والأمة التى تمثل رسالة ما تقيم نظامها وحياتها على هدى تلك الرسالة .

فالرسالات فى بطون الكتب أدب عال ، وعلى السنة الخطباء كلمات معسولة ، حتى إذا قام عليها مجتمع ، وأسست باسمها دولة . عرفت كل رسالة طريقها إلى الحياة

وقد سار الإسلام فى هذه السبيل ، فتحول من دعوة إلى دولة ، فى عهد رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأخذت هذه الدولة تنشئ العلاقات بينها وبين الناس على شماش من الغاية العظيمة التى أخرجت من أجلها .

ألا وهى تحقيق الخير العام ، والأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر

وظيفة الحكم معروفة إذن فى الإسلام ، والعلماء حين يشرحونها يدركون أنها إنفاذ وصايا الله ورسوله فى المجالات الآتية .

(١) التشريع والقضاء .

(٢) التعليم والتربية .

(٣) الدفاع العسكري عن الأمة ورسالتها .

(٤) إقامة العلاقات الخارجية وفق ما أمرت به السماء ، أى جمل قوى

الأمة فى خدمة العدالة والمصالح التى لا يقوم عليها خلاف بين الناس ...

لا إكراه على دين ؛ ولكن لا مهادنة لبغى أو عدوان ، ولو وقع من
كافر على كافر ؛ فحق الله أن ينجذ المظلوم حين كان وأبًا كان ...

ونتمّ مجال آخر ، وهو الإشراف على الشؤون الدينية التى لا يمكن
حصرها ، والعمل على توجيهها لتحقيق الغايات الإسلامية المرتبطة بها وهو
توجيه لا يلزم قلبا مميّنا ، إذ المصود متغيرة والحاجات متفاوتة ، والوسائل
لا نظر إليهما فى هذا المجال .

إنما المقصود ضمان المصلحة ، واستخدام النشاط المدنى الرن لبلوغها
فحسب ..

إن رسالة الإسلام لا تفرق بنة فى شمولها بين شئون المعاش والمعاد .

وقد رأيت فى الفصل السابق أن لا قيام لدين يفقد الدنيا .

ولسعة المجال الديوى الذى يعمل فيه الحكم ، واستغراقه لأكبر نشاطه
اعتبر الحكم من شئون الحياة . فهو ليس عبادة مرسومة الشكل ، معروفة
الوقت ، محدودة الأداة .

بل هو عبادة جوهرها ضبط شئون الدنيا ، وامتلاك أزمته ، لإمكان
تسييرها وفق هدايات الله

وقد ترك الإسلام لأتباعه أن يختاروا حاكمهم بالطريقة التى يحبون ،

وبالشروط التي يضعون ، وكل ما أوصى به أن يكون الحكم وليد ييمة محترمة ، أى نابها من رغبة الأمة ، ومتلاقيا مع مشيئتها .
فلا قسر ولا تزوير ولا إرهاب .

وأن يقوم الحكم على الشورى فلا يسمع بتسلط جبار ؛ ولا افتيات مستبد .
وأن يؤدي وظيفته المتيدة في الداخل والخارج ، على نحو يحقق المثل العليا لأمة كتابها القرآن الكريم ؛ وسنتها التراث الروحي والفكري لمحمد صلى الله عليه وسلم ؛ وصحابه الراشدين ..

* * *

وهنا نسأل : لقد سلخ الإسلام من الحياة أربعة عشر قرناً ، فهل كان نظام الحكم في بلاده منطبقاً مع تعاليمه ؟
وهل استطاع أن يترك في أذهان البشر فكرة جيدة عن رسالة الخير التي يحملها ؟ .

أو هل استطاع إذاقة الناس طعم الرحمة العامة المقترنة بيمعة نبيه ، والتي قال الله في بيانها :

« وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ^(١) » ؟ .

ونحن ان نحميد عن الحق في الإجابة على هذا السؤال .

إن القول بأن الحكم في بلاد الإسلام كان إسلامياً طول هذه القرون الأربعة عشر ، وأنه كان سورة أمينة لتعاليم ديننا ، كلام لا وزن له ، بل هو عار عن الصحة ...

فقد تطرق الفساد إلى الحكم تطرقاً أزدى به في كثير من الأزمنة ، وكثير من الشعوب . على أن هذا الفساد المنكور لم يظهر دفعة واحدة ، ولم يبين ضرره إلا بعد أطوار طويلة .

ومن إنصاف الواقع أن نقول : إنه بدأ انحرافاً في طريقة اختيار الحاكم ، عيسى^١ الأسلوب النزيه الذي رسمه الإسلام .

على أن هذا الانحراف لم يعرض لوظيفة الحكم نفسها فقد بقيت أقرب إلى السلامة ، وإذا كانت لم تبلغ الشأو الذي ينشده الدين ، فهي لم تهبط إلى الحد الذي يسخطه الدين .

والبعد عن الجادة في اختيار الحاكم ، وفي وظيفة الحكم ، يشبه زاوية حادة ، يقترب ضلعها عند الرأس ، وتتسع مسافة الخلف بينهما كلما امتدت الخطوط ، وبعدت الشقة ...

على أن هذا الشرود لم يطرّد دون حركة تعود به بين الحين والحين إلى الحق ، أو ما يقاربه .

ففي تجارب الناس قد يوجد ملك عادل ، وقد يصل إلى الحكم بطريقة ما من يستغل^٢ الحكم لمرضاة الله ورسوله . وإن كان الإسلام لا يعرف نظام الأسر المالكة ، ولا يؤصل إلى الحكم بطرائق مبهمه ...

وهذه الفلتات لم تقف للأسف استمرار العوج في سياسة الحكم ، لقد استمر ، واستشرى فيه الحيف حتى بلغ في القرون الأخيرة الحضيض الأسفل . كان الحكم أمانة يتهيبها أصحاب الطاقات الكبيرة ، فأصبح شهوة يتطلبها أصحاب الفراز العارمة .

وكان فهماً للدين ، وفهماً للعالم ، ليكن تطبيق أحكامه على أحوالها ، فأصبح يطمع فيه ، ويستمكن منه ، من لا يفقه من دينه ودينه شيئاً .

وكان تسخييراً للدنيا في خدمة الدين ، فأصبح تسخييراً للدين والدنيا جميعاً في خدمة أشخاص نافعين ، أو أسر زنيمة كذوب !

وبعد أن كان الحكم الإسلامي في القرن السادس للميلاد حركة تقدمية جريئة في إعلاء كلمة النبوء ، وإعطائها الحق في اختيار الحاكم على أساس الاختيار الحر ، وهو الأمر الذي وصلت إليه الإنسانية بعد عناء أى عناء ، أصبح الحكم في الإسلام بعد أربعة عشر قرناً صورة بدائية هزيلة ، لم يعرف العالم لها مثيلاً إلا في أطواره القبليّة الأولى .

وذلك تدهور غريب ، أو هو ارتكاس إلى الجاهلية التي جاء الإسلام لنسخ ظلامها ؛ وعو مظالمها .

من قرون طويلة ، والأركان التي يقوم بها الحكم الصالح ، وهي البيعة العامة ، والشورى الصحيحة ، والكفاية المجردة ، هذه الأركان منهزمة في بلادنا نحن المسلمين ، والجمال متروك للمطامع الموج ، تنصرف بطبيعتها المتننة ، صانعة بالجاهير ما تشاء !

ومع أن هذا الحكم لم يَرَحْ في قيامه ، ولا في وظيفته تعاليم الإسلام ، فقد بقي يحمل شارته ويرفع رأيته .

وتلك أبداً آفة التدنّين الفاسد ، يستر الهوى في غلاف من الهدى ، ويستمسك بالقشور التي تحفظ نسبه الديني ، وإن كانت مسالكة لا تعرف الدين ، ولا تعترف به !

ومع فساد الحكم على هذا النحو فإن الإسلام بقي قويا ناميا ، وذلك للأصالة الشائمة في سائر تعاليمه ، كالتعصير المشيد إثر غارة بالقذائف والرجوم

قد تطيح أبراجه ، ويتكسر زجاجه ، ولكنه مع كثرة غرقاته ، وسعة ردهانه ،
وعُلُو طوابقه يبقى صالحاً للسكنى ، بل يبقى للساكنين فيه أفضل من كوخ
مبني بالطين والقش .

وذلك سرُّ خلود الإسلام رغم انهيار حكمه ، وسر انكماش غيره من
الاديان في عالم الحقائق والتوجيه ، رغم ما واتاها من أسباب الغلب ..

ولنذكر هنا أن المال التي عرضت للحكم على عجل ، لم تعرض للعلم
الإسلامي إلا متأخرة .

فإن المصبيات القبلية والجنسية التي وسخت سياسة الحكم عندنا ،
برى منها العلم دهرأ طويلا !

وعند ما نذكر أسماء الأئمة الذين برزوا في الفقه والتفسير والسنة ، وفنون
اللغة والأدب ، والطب والحكمة ، نجد أن النزعات العنصرية ، ماتت في هذا
الميدان الطيب ، وأن أصحاب التفوق العقلي والإنساني من كل بلد ، ومن
أى لون ، تكاثرت أمامهم الفرص لخدمة الإسلام ، والاشتغال بثقافته ،
فسادوا ورسخت مكائهم ، وطار صيتهم ، أبعد مما يبلمه الملوك المتوجون !

وقد امتد نشاط العلماء المسلمين حيث انكمش نشاط الساسة الحاكين ،
وأخذ العلم الحر يخدم الرسالة الإسلامية ، ويملاً الفراغ الرهيب الذي حدث
في بلاد الإسلام ، منذ ظهور الأسر السالكة في ربوعها ...

وظهور هذه الأسر بدعة انتقلت إلينا من المجوسية في فارس ، ومن
النصرانية في الرومان . وقد انصرف أغلب العلماء عن الخصومة الإيجابية
لهذا الطراز الكافر من الحكم ، لأسباب ليس هنا مكان ذكرها ، وكرسوا

جهودهم المباركة لتفقيه الجماهير في كتاب ربها ، وسنة نبيها ، مكتفين بالمقاطعة السلبية لهذه البيوت المالكة .

تلك البيوت التي نقلت الكسروية والهرقلية ، أى الوثنية السياسية ، إلى دين الله الواحد القهار .. !

والواقع أن حياة الإسلام داخل رقعته ، ثم امتداده بعد ما جددت دائرة الفتح تمود أول ما تمود إلى الجهاد العلمى الصامت المحتسب ، الذى رفع لواءه مثات العلماء .

فقد كان المفروض أن الدولة هى التى تشرف على سياسة التربية والتعليم ، والقضاء والتشريع ، وذلك يتم على خير وجه عندما تكون الدولة وليدة الدعوة ، وعندما تكون الحكومة ثمرة الرسالة .

أما عند ما يتغلب أشخاص لظروف مساعدة على مناسب الحكم ، فإن فاقد الشئ لا يعطيه ، ومن المستحيل أن يكون كل ملوك بنى أمية والعبّاس وعثمان أمثلة راشدة للإسلام الحنيف ، فقد ورثوا الحكم بعصبية الدم والبطش ، فكيف يكونون حكاماً مرشدين ؟

من هنا حلت دولة العلم مكان دولة السيف فى بلاد الإسلام ..

ومن هنا بقيت شعب الإيمان مترابطة متماسكة ، بعد ما تقطع الحزام الذى يمسكها ، وهو الحكم .

ومن هنا انساح الرجال المجهولون إلى أواسط أفريقيا ، وشرق آسيا وجنوبها ، ينشرون الإسلام فى بقاع لم يصل إليها جيش ، ولم يفكر فى الاتصال بها الرجال الحاكمون .

ونحن نحنى الرأس إجلالاً للفقهاء الأربعة : أبى حنيفة ومالك والشافعى

وابن حنبل ، وللأئمة الثلاثة : ابن حزم وابن القيم وابن تيمية ، وللمصلحين الكبار : محمد بن عبد الوهاب ، وابن إدريس السنوسى ، وجمال الدين ، ومحمد عبده ، وعبد الرحمن الكواكبي ، وحسن البنا .

كما نحى الرأس لأصحاب الكتب الستة : البخارى ومسلم وأبى داود والنسائى والترمذى وابن ماجه ، ولأعلام المفسرين ، وأساطين البلاغة واللغة ممن يُعجزُنا حصر أسمائهم خلال تاريخنا الطويل .

فإن هؤلاء العلماء هم الذين أبقوا سرائق الإسلام منصوبا ، وشأنه مرموقا على حين كان الساسة الحاكون يخبطون فى دنيا الغرور والهوى ، ولا يهتدون سبيلا ...

على أن قيام الجفوة بين العلم والحكم ، أضرَّ بسير العلم على مر الزمن . فما أيسر أن تنمو الطفيليات فى أرض ليس بها مقصٌ يجهتها كلما بدت . لقد كان على بن أبى طالب رضى الله عنه يتفقد المساجد ليستمع إلى ما يلقى بها من دروس ، وكثيراً ما كان يعارد القصاص والوعاظ الذين يسيئون عرض الدين ، وتعليم الجماهير .

وقد لاحظت — وأنا أعلم العامة — ميل الجماهير إلى التسلى بالعلم ، واستماع شتى القصص المثيرة .

ويوجد من يحترق التعليم الدينى مَنْ يحاولون إشباع رغبات السوق فى هذا المجال .

ولما كان الإسلام لا يتحمل هذا التمليط السميج ، فقد عكف لفيف من أدعياء العلم على استيراد الروايات الإسرائيلية والنصرانية ، وعلى تلفيق ما يشبهها من الأفايص والأساطير ، فشاعت هذه الروايات بين العامة كما

تشيع الروايات الأجنبية الآن من غرامية وبوليسية بين صغار القراء !!!
ولو أن هناك إدارة حكومية ترقب الكتب الدينية الشائنة لحت ألوف
الصفحات المشحونة بالخرافات ، والتي سبق أن بذل الأئمة الكبار والعلماء
الراسخون جهودهم دون جدوى لتحذير الناس منها ...

وماذا يعنى الحكماء المتتالين من تصحيح الروايات أو تخطئتها ؟ وماذا
يعنيهم من تنقية منابع الثقافة أو تلويثها ؟

إن استدامة الحكم هو ما يبتغون ، وعليه وحده يحرصون ، ليبقى لهم ،
ثم لبقى بَعْدُ في أعقابهم . لذلك تُركت الطفيليات المليئة بنمو فينشل في
جوارها العلم النافع السليم !!

وهناك أمرٌ أومأنا إليه آتفاً ، وهو أن صلة العلماء العظام بالملوك الحكماء
لم تكن صلة مودة ظاهرة ولا باطنة .

لخروج الحكم عن سنن الإسلام أولاً .
ولتفاهة هؤلاء الحكماء وجهاتهم ثانياً .

والوقوف في صف المعارضة ليس في مقدور كل أحد ، إنه بحاجة إلى
خصائص لم يرزقها الله إلا لقلّة من عباده !!

وقد أوى إلى البيئة العلمية خلق كثير كان تجمّعهم وتراحمهم فيها ملحوظاً
ومحذوراً . وكان كبار العلماء يهشون للجماهير الواعدة من الطلاب والعبيد ،
ويحملون من مجامعهم تصويبا مستمرا لسير الإسلام في الأرض ، واشتباكه
مع مختلف الأحوال والأعمال .

وتسكّل الجماهير على هذا النحو ، كوّن رأياً عامّاً يعارض بمفاد سياسة

البعث والسرف التي يتخذها الملوك عادة . هذه المعارضة الواعية — وإن لم ينظمها حزب معين — كفكت من غلواء الاستبداد السياسى ، وجعلت للعلماء مكانا فى النقد والنصح ، لا يجوز الإغضاء عنه .

وربما يحدث أن يلتقى الأئمة والسلاطين فى محاورات تكشف عن طبيعة الجانبين ، ومدى ما بينهما ... ولننقل هنا طائفة^(١) بسيرة من أخبار القوم ، ليعرف الناس لونا من النقد النزيه ، والنصح العالى ، جرى على ألسنة العلماء ، وكان له أعمق الأثر فى إبقاء الحق مهيبا ، والمثل العليا براقه منشودة .

رأى « بنان » الحال أن وزير خارويه — وكان نصرانياً — يستكبر على المسلمين ، ويفتات على حقوقهم ، فقام إليه الرجل المسلم وأنزله عن دابته ، وقال له : لا تركب الخيل ويلزمك ما هو مأخوذ عليكم فى ملتكم .

والواقع أن أمراء المسلمين — بدافع من سماحة الإسلام ، وبرّه بأهل الكتاب — كانوا يؤثرونهم المناصب الكبيرة ، بيد أن هؤلاء كانوا يردّون الجليل بطراً وغدرا ، مما أحق علماء المسلمين ، ودفعهم إلى استنكار هذه السياسة .

ولقى رجل سليمان بن عبد الملك فقال له :

« سأطلق لسانى بما خرست عنه الألسن : تأدية لحق الله تعالى ؛ إنه قد اكتنفك رجال أسادوا الاختيار لأنفسهم ؛ وابتاهوا دنياك بدنيهم ، ورضاك بسخط ربهم ، وخافوك فى الله ، ولم يخافوا الله فيك ؛ فهم حرب للآخرة ؛ وسلم للدنيا ؛ فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه .

(١) هذه القول أثبتها الدكتور زكى مبارك فى كتابه التصوف الإسلامى واسمها إلى الصوفية ، وليست لهم .

فإنهم لم يألوا الأمانة تضييعاً ؛ والأمة كسفا وخسفا ؛ وأنت مسئول
عما اجترموا ، وليسوا مسئولين عما اجترمت ، فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك ؛
فإن أعظم الناس عند الله غيبا من باع آخرته بدنياه غيره .
وكان العلماء يرون أنفسهم مسئولين عن تذكير الملوك ؛ يدل على ذلك
قول شعيب بن حرب :

« بينا أنا في طريق مكة إذ رأيت هارون الرشيد فقلت لنفسي : قدوجب
عليك الأمر والنهي ؛ فقالت لي : لا تفعل ، فإن هذا رجل جبار ؛ ومتى أمرته
خرب عنقك ؛ فقلت لنفسي : لا بد من ذلك ؛ فلما دنا مني صحت : يا هارون !
قد أتعبت الأمة ، وأتعبت البهائم ! فقال : خذوه ! فأدخلت وهو على كرسي
ويده عمود يلعب به ، فقال : ممن الرجل ؟ قلت : من أفناء الناس ؛
فقال : ممن ؟ ثكلتك أمك ، قلت : من الأنبياء ؛ قال : فاحملك على أن
تدعوني باسمي ؟؟ »

قال شعيب : فورد على قلبي كلمة ما خطرت لي قط على بال فقلت له :
أنا أدعو الله باسمه فأقول : يا الله ، يا رحمن ، ولا أدعوك باسمك ؟ وما تنكر
من دعائي باسمك ؟ وقد رأيت الله سمي في كتابه أحب الخلق إليه محمداً
صلى الله عليه وسلم ؛ وكفى أبغض الخلق إليه أبألهب فقال : « تب يدأ
أبي لهب ^(١) » ، فقال هارون أخرجوه فأخرجوني . .

ومن شواهد ذلك ما صنع الفضيل بن عياض مع الرشيد :
فقد ذهب الرشيد لزيارته ليلاً مع الفضل بن الربيع ، فلما وصلا إلى بابه

سمعاه يقرأ (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ^(١)) . فقال الرشيد للفضل : إن اتفمنا بشيء فهذا — فناداه الفضل ! أجب أمير المؤمنين : فقال وما يعمل عندي أمير المؤمنين ؟ قال الفضل فقلت : سبحان الله ! أأماه عليك طاعة ؟ فنزل ففتح الباب ، ثم ارتقى إلى الغرفة ، فأطفا السراج ، ثم التجأ إلى زاوية من زوايا البيت ، فدخلنا ، فجعلنا نجول عليه بأيدينا ؛ فسبقت كف أمير المؤمنين قبلي إليه . فقال :

يا لها من كف ما ألينها إن نجت غدا من عذاب الله عز وجل ! فقلت في نفسي ليكمنه الليلة بكلام من قلب نقي : فقال له : خذ فيما جئناك له . رحمك الله . فقال له :

إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله ، ومحمد بن كعب القرظي ، ورجاء بن حيوة ، فقال لهم : إني قد ابتليت بهذا البلاء ، فأشيروا علي ؛ فعد الخلافة بلاء ؛ وعددتها أنت وأصحابك نعمة . فقال له سالم بن عبد الله : إن أردت النجاة من عذاب الله فصم عن الدنيا ، وليكن فطرك منها الموت .

وقال له محمد بن كعب : إن أردت النجاة من عذاب الله ، فليكن كبير المسلمين عندك أبا ، وأوسطهم عندك أخا ، وأصغرهم عندك ابنا . فوقر أباك وأكرم أخاك ؛ ونمحن على ولدك !

وقال له رجاء بن حيوة ! إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك ، واكره لهم ما تكره لنفسك ثم مت إذا شئت ...

وإني أقول لك يا هارون : إني أخاف عليك أشد الخوف يوماً تزل فيه
الأقدام ؛ فهل معك رحمك الله من بشير بمثل هذا ؟ فبكى هارون بكاء شديداً
حتى غشى عليه ...

قال الفضل فقلت : أرفق بأمر المؤمنين ! فقال : تقتله أنت وأصحابك ،
وأرفق به أنا ؟

ومن طريف المواقف ما حدث به سميد بن سليمان قال :

كنت بمكة وإلى جانبي عبد الله بن عبد العزيز العمري . وقد حجج هارون
الرشيد . قال له إنسان : يا أبا عبد الله هوذا أمير المؤمنين يسمي ؛ وقد أدخل له
السمي ؛ قال العمري للرجل : لاجزأك الله عن خيرا ؛ كلفتني أمراً كنت
هنه غنياً . ثم قام فتبعه ؛ فأقبل هرون الرشيد من الروة يريد الصفا ؛ فصاح به ا
يا هارون ! فلما نظر إليه قال : لبيك يا عمري ! قال : ارق الصفا ؛
فلما رقاها قال : ارم بطرفك إلى البيت ؛ قال هارون : قد فعلت . قال :
كم هم ؟ قال : ومن يحصيهم ؟ قال فكهم في الناس مثلهم ؟ قال : خلق
لا يحصيهم إلا الله ! قال :

اعلم أيها الرجل أن كل واحد منهم يسأل عن خاصة نفسه ... وأنت
وحدك تسأل عنهم كلهم ؛ فانظر كيف تكون ! — فبكى هارون — فقال
العمري : وأخرى أقولها — قال : قل يا عم : قال والله إن الرجل ليسرف
في ماله فيستحق الحجر عليه ؛ فكيف بمن أسرف في مال المسلمين !

قال البزوي : فبلغني أن هارون الرشيد كان يقول : إني لأحب أن أحج
كل سنة ، ما يمنعني إلا رجل من ولد عمر ، يسمعي ما أكره ...

وقريب من هذا المقام في الخشونة والصدق ما كان بين أبي حازم وسليمان ابن عبد الملك .

فقد حج سليمان ومث إلى أبي حازم حين قدم المدينة للزيارة ؛ فلما دخل قال : تسلم ، يا أبا حازم ؛ قال : فيم أتسلم يا أمير المؤمنين ؟ قال : في المخرج من هذا الأمر . قال : يسير إن فعلته ؛ قال : وما ذاك ؟ قال :

لا تأخذ الأشياء إلا من حلها ؛ ولا تضعها إلا في أهلها . قال : ومن يقوى على ذلك ؟ قال :

من قلده الله من أمر الرعية ما قلده ؛ قال : عظمى يا أبا حازم . قال : اعلم أن هذا الأمر لم يصبر إليك إلا يموت من كان قبلك ؛ وهو خارج من يديك ، بمثل ما صار إليك . قال : يا أبا حازم ، أشر على ؛ قال :

إنما أنت سوق ؛ فأنفق عندك حل إليك من خير أو شر ؛ فاختر أيهما شئت ؛ قال : مالك لا تأتينا ؟ قال :

وما أصنع بإتيانك ؛ يا أمير المؤمنين ؛ إن أدنيتني فتننتي ؛ وإن أقصيتني أخزيتني ؛ وليس عندك ما أرجوك له ، ولا عندي ما أخافك عليه اقال : فارفع إلينا حاجتك . قال :

قد رفعتها إلى من هو أقدر منك عليها ؛ فما أعطاني منها قبلت ؛ وما منعتني منها رضيت ...

ويمثل هذا المقام مقام الأوزاعي بين يدي المنصور ؛ ذكره عبد الله بن المبارك عن رجل من أهل الشام قال : دخلت عليه فقال : ما الذي أبطأ بك عني ؟ قلت : يا أمير المؤمنين ، وما الذي تريد مني ؟ قال : الافتباس منك . قلت انظر ما تقول فإن مكحولاً حدثني عن عطية بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

من بلّغه عن الله نصيحة في دينه فهي رحمة من الله سيقت إليه فإن قبلها من الله يشكر . وإلا كانت حجة من الله عليه ؛ ليزداد إثمًا ، ويزداد الله عليه غضبا ؛ وإن بلّغه شيء من الحق فرضى فله الرضا ؛ وإن سخط فله السخط . ومن كرهه فقد كره الله ، لأن الله هو الحق المبين .

فلا تجهلن . قال : وكيف أجهل ؟ قال :

تسمع ولا تعمل بما تسمع !

قال الأوزاعي : فسئل " على " الربيع السيف وقال : تقول لأمر المؤمنين هذا ؟ فاتهره المنصور وقال : أمسك — ثم كلمه الأوزاعي وكان في كلامه أن قال :

إنك قد أصبحت من هذه الخلافة بالقي أصبحت به ؛ والله سائلك عن صغيرها وكبيرها . وفتيلها . ونقيرها ؛ ولقد حدثني عروة بن روم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« ما من راع يبيت غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة » .

لحقيق على الوالي أن يكون لرعيته ناظرا ، ولما استطاع من عوراتهم ساترا . وبالقسط فيما بينهم قائما ؛ لا يتخوف محسنهم منه رهقا . ولا مسيئهم عدوانا . فقد كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدة يستاك بها ويردع عنه المناققين ، فأتاه جبريل فقال : « يا محمد ، ما هذا ؟ الجريدة بيدك ؟ اقدفها لا تملأ قلوبهم رهبا » .

فكيف من سفك دماءهم ؛ وشقق أبشارهم ، وأنهب أموالهم !

يا أمير المؤمنين :

إن المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر دعا إلى القصاص من نفسه
بمخدش خدشه أعمارياً لم يتممه ! فهبط جبريل فقال : يا محمد ؛ إن الله لم
يبعثك جباراً تكسر قرون أمتك ...

إن الدنيا تنقطع ويزل نعيمها ؛ ولو بقى الملك لمن قبلك ، لم يصل إليك
يا أمير المؤمنين ؛ ولو أن ثوباً من ثياب أهل النار عُلّق بين السماء والأرض
لأدام ؛ فكيف من يتقّمه ؟ .. ولو أن ذنوباً من سديد أهل النار صبّ
على ماء لآجنه . فكيف بمن يتجرّفه ؛ ولو أن حلقة من سلاسل جهنم وضعت
على جبل لذاب ؛ فكيف من سلّك فيها ، ويردّ فصلها على عاتقه !

واعلم أن السلطان أربعة !

أمير يظلف نفسه وعماله ؛ فذلك له أجر المجاهد في سبيل الله ، وصلاته
سبعون ألف صلاة ؛ ويد الله بالرحمة على رأسه ترفرف .

وأمير رتع وترع عماله ؛ فذلك يحمل أثقاله وأثقالاً مع أثقاله .

وأمير يظلف نفسه ويرتع عماله ؛ فذلك الذي باع آخرته بدنياه غيره .

وأمير يرتع ويظلف عماله . فذلك شر الأكياس .

هكذا بقى العلم صحيح المهج ، سليم الوجهة ، ولقد ظل فروبا وهو بهذه
النضارة يؤدي رسالته المزدوجة في ترقية الجماهير ، وإلانة شكيمة الحاكين ،
وإن اضطرت قواعد تمييزهم !

غير أن السكياسة التي عُرِف بها أغلب الملوك القدامى ، والصلابة التي
أثرت عن جمهور العلماء ، لم تستمر على مرّ الليالي فلم يلبث الانفصال بين الحانبين
أن اتسع مداه وقد كان من الصعب أن يبقى مجال العلم زاخراً فياضاً مع شروود
الحكم عن صراط الله .

وتاريخ الاستبداد فائق بأن السلاطين والأباطرة ، يضيّقون باليَقْظَات العقلية ، ويتوجسون خيفة من انتشار المعارف ، وقد يسمحون بنوع خاص من العلم يُمِيش في كنفهم وحده ، لكن تضيق الخناق على العلم في ناحية يَحْمَد النشاط في نواحيه الأخرى ، وبجملة علماء قليل الجدوى .

وقد أخذ العلم في البلاد الإسلامية يتكشّر ويبدو . وبدأت آثار هذا الانكماش في إغلاق باب الاجتهاد ، والاكتفاء بما وصل إليه العلماء الأوائل من أحكام في شتى ميادين الثقافة الإسلامية .

وإيراد الأبواب أمام حركات الفكر الإنساني — وإن بدأ عندما في مجال الفقه — أخر بكيفيات العلم والأدب ، وشلّ الهمم في كل مجال . فضعف الابتكار في ميادين الأدب واللغة بل مات .

وكذلك الشأن في آفاق الحياة العمرانية . فإن التجديد والاكتشاف في علوم الكون توقفاً ، ثم ظل الهزال يتمشى في أوصال الأمة كلها حتى كدت تحبس منها برودة الموت . وكان حكم الأتراك للأمة الإسلامية طوراً مشعوماً في تاريخها ، أضرّ برسالتها في الداخل والخارج .. وترك الجيل الطامس ينتشر في مشارقها ومنازلها كما ينتشر ظلام الخسوف على صفحة القمر تاركاً الكون كله غارقاً في السواد ...

ومع هذه الحالة المقيضة ، فإن الإسلام لم يمجّر عن إيفاد شعاعه ، وتوصيل حقائقه .

فإن فساد الحكم ، وقصمان العلم ، لم يؤثرا في التقاليد الصلبة التي حفرت مجراها في الشهور واللاشهور ، وأتاحت للإسلام وأمته البقاء برغم ضراوة أعدائه ، وسفاهة حكامه ! وما تكون هذه التقاليد المتينة ؟

إن التقاليد في الجماعات أشبه بالمعادن للإنسان ، والإنسان إذا اعتاد طريقة مشى فيه دون تفكير ، وإذا اعتاد عملاق به دون وعى ، وفي دائرة شبه الشهور خطوط ممهدة لهذا النوع من السلوك — كما يقول علماء النفس — وكثير من الأفعال التي لا يصحبها انتباه حاد ، أو إدراك هادئ ، تمشى إلى غايتها في غيبوبة من الدهن الواعي ، وتجيء كاملة كما لو تمت وفق خطة مرسومة ! كذلك الحال في وصف التقاليد التي شددت أعصاب الأمة الإسلامية ، وأبقته أمام العالم سائرة في طريقها كأن لم يصبها شيء ! ولو أن ما أصابها من فساد الحكم ، ونقصان العلم ، أصاب غيرها ، لحفر قبرها من مئات السنين !

سَقَوْنِي وَقَالُوا لَا تَنْفُ ، وَلَوْ سَقَوْا جبال حنين ما سَقَوْنِي لَغَنَّتْ

والتقاليد التي ننو بها مرتبطة بالعبادات الشخصية ، والنواحي الاجتماعية العامة ، وما يرسم في مشاعر الناس من أهداف دينهم وتاريخهم ، مقترناً بتقوى الله ، وطلب مرضاته ...

وإني لأتساءل : ما ذا كان يمكن أن تكون عليه حال هذه الأمة لو لم يكن لها دين يفرض عليها الصلاة ، وتفرض عليها هذه الصلاة تكرار الوضوء ، وأنواعاً أخرى من الغسل ؟

لا بد أن الأوساخ كانت ستستأصلها في ظل حكومات ما فكرت قط في رعاية شئون النظافة في البلاد طول عدة قرون ... !

وما يقال في النظافة يقال في الصحة العامة . ما كان أقل المستشعيات في المدن والقرى ! إنه على الأهليين وحدهم أن يهتموا بأنفسهم . وعلى الحكام أن يجمعوا الضرائب ، وأن يطاردوا الناس لها من بلد إلى بلد . فإذا جمعوها بالبساط أنفقوها حيث يشتهون . ولا حظاً لمصالح الأمة منها إلا نزرأ يسير . !

وعند ما كنت طفلاً كانت أذناي تلتقطان من شيوخ القرية أخباراً غريبة عن ضريبة يدفعها لابس الثوب الجديد مثلاً ؟ وأن العمدة « التركي » جلد رجلاً لوحظ أن حذاءه الجديد يحدث صوتاً في أثناء سيره !

كانت الأناقة الملحوظة توجب الضرب !

ترى ما ذا كان يحدث لألوف الشباب الذى يفرق شعره ^(١) ويلبسه ، لو أنه وقع تحت طائلة هذا الحاكم التركي ؟

* * *

وكما أهمل الحكام السابقون العناية بشئون انصحة والنظافة ، عطّلوا قوى العمل المنتج والإحسان المنظم ، فقامت تقاليد الكرم والبر والرحمة بأداء واجبها فى نطاق رحب شامل ، فإذا الصدقات المبدولة ، والمضايقات المفتوحة تتلقف السائل والمحروم ، وتطعم العانى وابن السبيل .

والواقع أن المواساة الكريمة نضحت من تعاليم الإسلام على أفئدة الجماهير ، فنمت غوائل العيلة والضيعة ، وملأت الفراغ الناشئ عن تقصير الولاية ، وشلل الحكومات ، وسحت أوطان الإسلام من المبادئ الناشئة عن تحول الجوع إلى كفر ، والقلق إلى إلحاد . وذلك ما لم يعرف لدين آخر .

وإذا كان يؤخذ على المسلمين اعتناؤهم بالإحسان الفردى ، وعزوفهم عن الإحسان الجماعى ، فسر ذلك ما وقر فى بيناتهم من عصور بعيدة ، إذ انصرفت الحكومات إلى مكاسب الحكم ، وأهملت القيام على تعاليم الإسلام فى حرب الجوع والبطالة فحمل الأفراد من تلقاء أنفسهم الواجبات

(١) الإسلام يستحب تجميل الشعر ، على شرط أن يفعل ذلك شباب يستكملون خلال رجولتهم أولاً .

التي يقدسونها ، بوحى من تدينهم ، واستمسا بهم الشديد بهذا الإسلام الحنيف .

وقد وقف آلاف المحسنين أموالاً طائلة ، وأبدؤا ربهما في وجوه الخير ، واستقصوا آلام الناس ليمسحوها بما آفاه الله عليهم من فضل النسي ، فإذا انتهى إليه أمر هذه الأوقاف ؟

كان الأفراد الأبرار يرصدون الصدقات الدائمة ، فيحىء الحسكام الظلمة لينتصبوها ، ويضموا أيديهم عليها .

كما فعل محمد على باشا وغيره من السابقين واللاحقين !! فانظر ما يلقى الإسلام من حفاوة الأفراد ، وغباوة الحسكام !!

ثم يجيء ميدان العلم ! وقد أبتأ الفجوة والجفوة التي نشأت بين الحسكام والعلماء وكيف تطورت حتى جعلت الحسكام ينفضون أيديهم من مظاهر الاهتمام الحق بتشجيع التعليم ، وتوسيع نطاقه .

لقد سقط المستوى التقاى بين جماهير المسلمين سقوطاً لا يعرف له نظير في الدنيا .

وما أصاب الإسلام من كوارث الاستعمار العالمى يرجع إلى ظلمات الطيش والحماة التي خيمت على كل مكان في بلادنا .

وما بقى من عناصر المقاومة لهذا الغزو العنيد يرجع إلى بقايا المعاهد والمدارس التي أمسكت رَمَقَهَا تقاليد الخير بين العامة .

أجل ، فإن جمهور المسلمين كان يوقر العلم من أعماق قلبه ، ويُحِلُّ مَنْ لَهُ أَثَارَةٌ مِنْ عِلْمٍ إِجْلَالاً غَرِماً ، وخصوصاً من له دراية بالقرآن والسنة .

وقد ظلت مكاتب تحفيظ القرآن الكريم متشبثة بالحياة في أعماء القرى مندفعة بقواها الخاصة ، دون رعاية من الحكام ، حتى منتصف القرن الرابع عشر للهجرة ، إذ بدأت تدرس ، لتحل محلها المدارس المدنية !! وفي هذه المكاتب ، التي كان يحرسها آباؤنا بما يقتطعون من أقواتهم الضئيلة بدأت تعليمي ، ثم ذهبت إلى معهد الإسكندرية .

فوجدت المسكن الذي آوى إليه أنا ومئات من زملائي . وهو مسكن أعدّه الواقفون من أهل الخير !!

ثم وجدت إلى جانب ذلك راتباً حسناً يكفل نصف الطعام .

وبهذا النيسير الذي صنعه الأهلون وحدهم ، استطعت ، واستطاع عيري من الفقراء ، أن يواصل مراحل التعليم حتى نهايتها القصوى ، دون عناء يذكر ... !!

وتلك من غير شك مأثرة تحفظ للإسلام ، وقد بقيت روحه العلمية تتردد في صدور الناس ، وتدفع الرعية إلى حب التعلم ، وتوفير أسبابه ، في الوقت الذي كان فيه جبهة الملوك « المسلمين » في عصور الانحلال الأخيرة ، يقيمون أسواراً بينهم وبين العلم وأهله ، بل إن تجهيل الأمة الإسلامية عامة كان بعض السياسة التي حرى عليها فريق من هؤلاء الملوك .

ذلك ، إلا أن العلم الذي اتصلت دراسته ، كان منقوص الأطراف ، معتكراً الجوهر ، مشوباً بدخّل كثير .

فدراسة القرآن — بعد حفظنا الآلي لأحرفه — كانت إعراباً لجملة ، وتطبيقاً لقواعد البلاغة المحدثه على أساليبه .

ودراسة السنة كانت تبركا بآثار الرسول يتناول كل شيء إلا الاتصال
بالنفس الملهمة ، واقتباس الأسوة من هداها ، والحكمة في تنزيل الأحاديث
الروية على الحوادث المناسبة لها من دنيا الناس .

ودراسة الأدب العربي كانت مفقودة ، حتى أدخلت آخر الأمر
في البرنامج

ولست أدري كيف يكون عالماً بالإسلام من ليس له ذوق أدبي ، وقدم
راسخة في فقه اللغة : شعرها ونثرها ؟

ودراسة التاريخ الإسلامى والعالى كانت كذلك نافلة أو مسلاة ،
لا يشتغل بها الفحول من العلماء !

وأحسب أن انحراف السياسة الإسلامية في الحكم كان له أثر كبير في
الصد عن دراسة التاريخ ، وتمحيص الوقائع ، ونقد الرجال ، وخص الظروف
التي تحيط بأحكامهم وسيرهم عامة

كما أن غلبة العناصر الأعجمية على السلطة ورفضها الاستعراب كانا
سبباً في غربة اللغة والأدب .

وتلك كلها سدود غلاظ دون فهم الكتاب المبين ، والأخذ الواعى
عن رسوله ، والبصر المستنير بنهجه في الحياة النفسية والاجتماعية والسياسية
وذلك كله إلى جانب جهالة مطبقة بعلوم الحياة ، وسائر المعارف الكونية
التي طامنا نبه القرآن إليها ، وفتح البصائر عليها ...

وبالله للمسلمين !! ماذا يكون عليه دين تجهم له الحكم ، وتقلص
التعليم الصحيح له ؟

تصور الشيوعية في روسيا قد رزقت حكماً لا يخدمونها بأمانة لا في الداخل ولا في الخارج ، أوهم أمناء مخلصون غير أنهم مسلوبو الكفاية والمقدرة !! كم يبقى عمر الشيوعية في روسيا ثم في العالم بعدها ؟ إنها ما تمكث في الأرض بضع سنين ..

وانقل الصورة نفسها إلى الولايات المتحدة مثلاً ، كم يبقى فيها نظامها القائم ، لو أنها رزقت حكماً يتبرمون بالرأسمالية والديمقراطية ؟ أوهم يحترمون نظام بلادهم ، ولكنهم صبية ورثوا الحكم ، فلا مقدرة ، ولا تجربة هناك ! ما أظن هذه الدولة يقدر لها البقاء عشر سنين !

بيد أن الإسلام على كيد الهبالي له - بقي إلى يوم الناس هذا ! بقي رغم عوامل الفناء المسطرة عليه ! بقي لأنه دين اطبعت تماثيله في شغاف القلوب ، وأثر بته الأرواح فهي إن لم تستطع صبر الحياة الواقعية والسياسية به ، لم تتخل عنه ! أو قل : هي تبقى أمينة له ولو نظرت بين يديها وخلفها فوجدت دنيا الحكم والتوجيه تنفذ عنه ، وتخرج عليه .

وقد تحدث الأستاذ حسن البنا عن ازدهار الإسلام في عصوره الأولى ، ثم عرض لعوامل التحلل التي أصابت دولته فقال :

« ومع هذه القوة البالغة ، والسلطان الواسع فإن عوامل التحلل ، قد أخذت تتسلل إلى كيان هذه الأمة القرآنية ، وتعمق وتنتشر ، وتقوى شيئاً فشيئاً ، حتى مزقت هذا الكيان ، وقضت على الدولة الإسلامية المركزية في

القرن السادس الهجرى بأيدى التتار — ثم فى القرن الرابع عشر الهجرى مرة ثانية .

وتركت وراءها فى كلتا المرتين أمماً مبعثرة ودويلات صغيرة تنوق إلى الوحدة ، وتتوئب للنهوض ، وكان أهم هذه العوامل :

(١) الخلافات السياسية والمصبية . وتنازع الرئاسة والجاه ؛ مع التحذير الشديد الذى جاء به الإسلام فى ذلك ، والتزهيد فى الإمارة . ولفت النظر إلى هذه الناحية التى هى سوس الأمم ، وعظمة الشعوب والدول :

« ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ؛ إن الله مع الصابرين ^(١) » .

ومع الوصية البالغة بالإخلاص لله وحده فى القول والعمل والتفكير من حب الشهرة والمحمدة .

(ب) الخلافات الدينية والمذهبية ، والانصراف عن الدين كمقائد وأعمال ، إلى ألفاظ ومصطلحات ميتة لا روح فيها ولا حياة ؛ وإهمال كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ والجود ، والتمصب للآراء والأقوال ؛ والولع بالحدل والمناظرات والمراء ؛ وكل ذلك مما حذر منه الإسلام ونهى عنه أشد النهى حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الحدل ^(٢) » . .

(ج) الانفهام فى ألوان الترف والبعيم ؛ والإقبال على المتعة والشهوات ؛ حتى أثر عن حكام المسلمين فى كثير من العصور ما لم يؤثر عن غيرهم . مع أنهم يقرأون قول الله تبارك وتعالى :

(١) الأفعال : ٤٦

(٢) أبوداود .

« وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً ^(١) » .

(د) انتقال السلطة والرياسة إلى غير العرب من الفرس تارة ، والديلم تارة أخرى ، والمماليك والأتراك وغيرهم ، ممن لم يتذوقوا طعم الإسلام الصحيح ، ولم تشرق قلوبهم بأنوار القرآن ، لصعوبة إدراكهم لمعانيه .

(٥) إهمال العلوم العملية ، والمعارف الكونية ، وصرف الأوقات ،
وإضيق الجهود في فلسفات نظرية عقيمة ، وعلوم خيالية سقيمة .

مع أن الإسلام يحثهم على النظر في الكون ، واكتفاء أسرار الخلق ،
والسير في الأرض ، ويأمرهم أن يتفكروا في ملكوت الله :
« قُلْ انظروا ماذا في السموات والأرض » (٢) . .

(و) انفراد سلطانهم ، والانحسار بقوتهم . وإهمال النظر في التطور
الاجتماعي للأمة من غيرهم . سبتهم في الاستعداد والأداة ، وأدبتهم على
عرة ؛ وسادتهم تروا نسيعة ، وحدهم مغبة العملة . واعتبر العالمين
كالأنعام بل هم أضل .

« وقد درنا لهم كثيرا من الحزن والإسرام رب لا يفقهون بها :
ولهم أعين : مصرون بها : ولهم آذان لا يسمعون بها : ولتلك كالأنعام بل
هم أضل وأبرأ منهم ما فلقون^(٣) »

(ر) الامحاء بدساس الماتين من خصمهم . والإعجاب بأعمالهم .
ومطار رحلتهم . والابتداع في قتلهم فيما يضر ولا ينفع ، مع النهي الشديد

(١٠١) الإسراء : ١٦

(۲) یونس : ۱۰۱

(٣) لأعراف : ١٧٩

عن التشبه بهم . والأمر العريخ بمخالفتهم ، والمحافظة على مقومات الأمة الإسلامية خصوصاً بالنسبة لأهل الكتاب . والتحذير من منية هذا التقليد حتى قال القرآن الكريم :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا مِنْ فَرِيقًا الَّذِينَ أَدْرَأُوا الْكِتَابَ يَرُدُّكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ^(١) » ..

وقال في آية أخرى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ^(٢) » ..

(١) أخذت هذه العوامل تعمل في كيان الدولة الإسلامية . والأمة الإسلامية عملها ، وظلت الأمم المتوترة أن قد سئحت الفرصة لتأخذ بتأرها . وتقضى على هذه الدولة الإسلامية التي فتحت بلادها من قبل ، وغيّرت معالم أرضها في كل شئون الحياة

فانحدر التتار كالسبل الدافق على الدولة الإسلامية ، وأخذوا يطمعون أشلاءها جزءاً جزءاً ، حتى وصلوا إلى بغداد عاصمة الخلافة العباسية ووطأوها بنعالهم في شخص الخليفة المستعصم ؛ وبذلك تبدد شمل الدولة ، واضرعت الخلافة لأول مرة ، وتفرقت الأمم إلى دويلات صغيرة ؛ فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر .

وتنهت المسيحية في أوروبا وجمعت جموعها . وقذفت الشرق المسلم في آسيا وأوربية كنائسها في تسع حملات صليبية ، اشتملت على خير ما فيها من

(١) آل عمران : ١٠٠

(٢) » » ١٤٩

خرسان وملوك وهناد ؛ وتمكنت هذه القوات الزاحفة من إقامة دولة صليبية في بيت المقدس ، وتهديد أمم الإسلام في الشرق والغرب ، ومهاجمة مصر أقوى هذه الدول إذ ذاك .

(ب) انتماش : ولكن الله تبارك وتعالى لم يأذن بمد بائصار الباطل على الحق ، فاستطاعت مصر أن تجمع حولها فلول بعض هذه الدويلات . وتقذف بهم في بحر الصليبيين بقيادة سلاح الدين ؛ فتستعيد منهم بيت المقدس ، وترتهم كيف تكون الهزيمة في حطين ؛ ثم تقف في وجه التتار بقيادة الظاهر بيبرس ، وتردهم على أعقابهم خاشعين في عين جالوت . ثم تعيد رسم الخلافة من جديد .

ويريد الله بمد ذلك أن تقوم للإسلام دولة وارقة الظلال . قوية البأس ، شديدة المراس ، تجمع كلمة أهله ، وتضم تحت لوائها معظم أممه وشموبه ؛ وبأبي لها علو الممة ، إلا أن تتأثر لما أصاب الإسلام قديماً على أيدي الصليبية الفادرة ؛ وإلا أن تغزو المسيحية في عقر دارها ، فتفتح القسطنطينية ، ويمتد سلطانها في قلب أوروبا ، حتى يصل إلى فينا ، تلك هي دولة الأراك الممانية .

(ح) بواكير النهضة في أوروبا : اطمأنت الدولة الإسلامية تحت لواء الممانيين إلى سلطانها ، واستنمات إليه ، وغفلت عن كل ما يدور حولها .

ولكن أوروبا التي انصلت بأضواء الإسلام غرباً بالأندلس ، وشرقاً بالحمالات الصليبية لم تضع الفرصة ، ولم تغفل عن الاستفادة بهذه الدروس .

فأخذت تتقوى وتتجمع تحت لواء الفرنجة في بلاد الغال ؛ واستطاعت بمد ذلك أن تصد تيار الغزو الإسلامي العربي ؛ وأن تبث الدسائس بين صفوف مسلمي الأندلس ؛ وأن تضرب بعضهم ببعض ، إلى أن قذفت بهم أخيراً إلى ماوراء البحر ، أو إلى المدوة الإفريقية ؛ فقامت مقامهم الدولة الاسبانيولية الفتية

وما زالت أوروبا تتقوى وتتجمع ، وتفكر وتتعلم ، وتجوب البلاد ،
وتكشف الأقطار ؛ حتى كان كشف أمريكا عملا من أعمال أسبانيا ، وكشف
طريق الهند عملا من أعمال البرتغال ؛ وتوات فيها صيحات الإصلاح ، ونبغ
بها كثير من المصلحين . وأقبلت على العلم الكونى ، والمعرفة المتبعة الثمرة .

وانتهت بها هذه الثورات الإصلاحية إلى تكوين القوميات . وقيام دولة
قوية جعلت هدفها جميعاً أن تمزق هذه الدولة الإسلامية التي قاسمتها أوروبا .
واستأثرت دونها بأفريقيا وآسيا ؛ وتحالفت هذه الدول العنيفة على ذلك أحلافاً
رقت بها إلى درجة القداسة في كثير من الأحيان .

(د) هجوم جديد : وامتدت الأيدي الأوروبية بحكم انكشاف والضرب
في الأرض ، والرحلة إلى أقصى آفاقها البعيدة ، إلى كثير من بلدان الإسلام
الفائية ، كالهند وبعض الولايات الإسلامية المجاورة لها

وأخذت تعمل في جد للوصول إلى تمزيق دولة الإسلام القوية الواسعة .
وأخذت تضع تلك المشروعات الكثيرة تعبر عنها أحيانا بالسألة الشرقية .
وأخرى باقتسام تركة الرجل المريض ، وأخذت كل دولة تنهز الفرصة
السانحة ، وتنتحل الأسباب الواهية ونهاجم الدولة الواحدة اللادبة . فتتقصص
بعض أطرافها أو تهد جانباً من كيانه .

واستمرت هذه المواجهة أمفا طويلاً انسوخ فيه عن الدولة العثمانية كثير من
الأقطار الإسلامية ؛ وقمت تحت السلطان الأوروبي ؛ واستقتل فيه كثير من
البلاد غير الإسلامية التي كانت تحت سلطان العثمانيين ، كاليونان
ودول البلقان .

وكان الدور الختامي في هذا الصراع الحرب العالمية الأولى سنة ١٩١٤ هـ
سنة ١٩١٨ م الذي أنهى هزيمة تركيا وحلفائها .

وبذلك سنحت الفرصة الكاملة لأقوى شعوب أوروبا (إنجلترا وفرنسا) وإلى جوارها (إيطاليا) فرضت يدها على هذا الميراث الضخم من أمم الإسلام وشعوبه . وبسطت سلطانها عليه في أسماء مختلفة من احتلال واستعمار ووصاية وانتداب .

ومع اتساع الفارة على الإسلام وقوتها وشدة بطشها ، وخبث وسائلها ، ومع دهاء سياسة الغرب ، وسمة حيلهم ، ومجيئهم إلى العالم الإسلامي في هذه المرة وسط موكب من التفوق العلمى والاقتصادى ، ومع ضعف حواجز المقاومة فى أرجاء الرقعة الإسلامية الفسيحة ، بعد ما بلغ الفساد السياسى والثقافى فيها حداً مخزياً ، مع ذلك كله فإن المسلمين قاوموا ببسالة هذا الانسحاق الذى صحوا بفتة على وقع سنابكه ، وفتك مالهكه .

نعم قاوموه ، وما زالوا يقاومونه حتى كتابة هذه السطور .

وبعض الناس يحسب أن النصر فى هذا الكفاح قريب ، ولعله ينظر إلى التضحيات التى قدمها المسلمون وهم يمنعون الغزاة من القرار فى أرضهم فيحسب أن هذه التضحيات ثمن عادل للنصر المرتقب .

وعندى أن المعركة الحقيقية لم تبدأ بعد ، وأن ما قدمته الأمة الإسلامية من ضحايا لتحرير نفسها ليس إلا بعض ما يجب عليها ، بل لعل مغارمها فى هذه السبيل بعض المقوبة التى تستحقها ، لتفريطها فى جنب الله ، وذوولها عن فهم رسالتها ، وحسن أدائها .

واللوم لا يقع على الجماهير ، فجماهير المسلمين من خيرة خلق الله استجابة للحق ، ونصرة لأصحابه ، وقد كانوا - وما زالوا - آخر الطبقات التى اعترأها الفساد بعد أن فسد الأمراء ، ثم فسد على مكث العلماء - كما شرحنا آنفاً ! !

ولو وضع برنامج لعودة الرسالة الإسلامية إلى سننها القديم ، وتألقها العظيم ، ثم طهر الطريق أمام هذا البرنامج من عقابيل الاستعمار ، وعوائق الحاكمين بأمرهم ، فإنه لن تمضي بضعة سنين ، حتى يستعيد المسلمون أمجادهم الأولى ، ويستأنفون عملهم البرورى منع الظالم ، وتحرير الأرقاء ، ولفت الناس إلى دينهم ، وتمسيكهم بهدى آياته .

والحق أن القاعدة الشعبية سليمة ، وأن هذه السلامة يشوبها كدرٌ كلما اتجهنا إلى القمة ، مبتعدين من قاعدة الهرم إلى رأسه ، أو إلى ما يسمى بالذوائر العليا .

وأرى أنه من الضرورى للمحافظة على كيان الأمة الإسلامية الكبيرة ، أن تتعلم من أخطاء الماضى كيف تصون مستقبلها .

إن الظلم من شيم النفوس ، فى جميع الأحاس والأعصار والأقطار ، ولما كان إطلاق السلطة ، واتساعها ، يغريان بالاستبداد والفساد ، فإن الشعوب وضعت دساتير دقيقة للنجاة من طغيان الحكم المطلق ، وسلطانه الواسمة . الشعوب من كل دين ، ومن كل لون فعلت ذلك ، لتأمين حياتها واستبقاء كرامتها .

ولست أدرى ما الذى يمنع المسلمين الاستفادة من تجارب غيرهم فى هذا المجال ؟ إن كبوات تاريخهم العريق جاءت من انحلال عرا الحكم ، وإن توقف رسالتهم الكبرى جاء من أنقال السلاطين الذى قصصوا ظهرها بشهواتهم .

فهلاً درسنا أخطاء ماضينا ، ودرسنا تجارب غيرنا ، وجعلنا من الدساتير الموطدة لأصول الحكم حداً حاسماً للمطامع والظالم .

إن بعض الأنظار الإسلامية لا دستور له ، والبعض الآخر له دستور

عائلته الأهواء ، أو جعلته أثراً بعد عين ، فكيف يستقيم سير أمة في التاريخ إذا كانت على هذا النحو عرجاء أو عمياء ؟

في غيبتى صورة لا ترال كلما استحضرتها أشعر بسُخْفَةٍ ، وينيم أمام عيني الأفق .

صورة ملك مسلم طفل يتلقى تعليمه في لندن ! لكان يبدو وعلى شفثيه ابتسامة بلهاء وإلى جواره قائد انجليزى كبير .

كان القائد عملاقاً عريض الصدر والأكتاف غفيل إلى أنه إلى جانب صورة التلميذ الملك ، يمثل الاستعمار العسل ، وهو يعامل الإسلام الهين الدال . ورأيت في الصورة المائلة ، أن القائد الانكليزى حضر إلى صاحب الجلالة ليهنئه بميد ميلاده .

فقد وافى على جلالاته وهو يتلقى العلم في مدارس إنجلترا ، ولما كان جلالاته لا يزال عيلاً ، فإن التقاليد توجب تقديم لعبة مناسبة ليتلهى بها هذا الملك المسلم المبجل .

وقد وقع الاختيار على دابة لطيفة خفيفة حلوة الشكل ، حملها « الجنرال » البريطاني بين ذراعيه ، ثم انحنى في سخرية رائمة ، وقدها إلى صاحب الجلالة الطالب النجيب . . .

ويعود هذا الغلام وأضرابه ممن تعلموا في إنجلترا إلى الشرق الإسلامى الكتيب ، ليكونوا أصحاب الحول والطول ، وليكونوا قنطرة مشروعة يعبر عليها النفوذ الأجنبي بكل ما يحمل من جرائم وجرائم ، وليكونوا كما قال رسول الله في أشباههم ، « هلاك أمتى على يد أعيالمة من قريش ^(١) » .

أترك رسالة الله ، وبترك أمر القرآن والسنة ، وبترك أمر الألوف
المؤلفة من الناس ، لهذا الهزل الذى لا يشابهه هزل ؟؟؟ .

إن الرجال الحراص على الإسلام حاضره ومستقبله فى سباق الآن مع
الزمن لاستبقاء الأمة الكبيرة ، واستنقاذها قبل أن يبلغ الاستعمار أهدافه فيها ،
وأهداف الاستعمار الآن وأد الحريات التى تربو عليها أمتنا ، وتسترجع
صحتها ، وتستعيد مكانتها . . .

وسمارة أوروبا الآن يعملون بنشاط هائل لإخماد الحركات والوطنية ،
وإشاعة أقصى ما يمكن إشاعته من انحلال ، وبجون وتفرقة ، ومؤامرات ،
وفتن ، حتى لا يكون دين ، ولا ينهض بيننا إسلام

العقيدة صلة إلهية
ومنهج إنساني

للقرآن الكريم أسلوب واحد في التعريف بالله ، والكشف عما ينبغي له من نعمت الكمال .

هذا الأسلوب يقوم على إيقاظ البصائر والآبصار ، إلى ما في الكون الكبير من شواهد وآثار . . .

أجل ، إنه يقوم على انتزاع الأدلة الحية من صفحات هذا العالم الذي نحيا بين أرضه وسماؤه ، بل على انتزاع هذه الأدلة من كيان الإنسان نفسه منذ يولد إلى أن يموت !

« فليَنظُرِ الْإِنْسَانُ رِمَّهُ خُلِقَ . خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ . يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ ، وَالتَّرَائِبِ ، إِنَّهُ عَلَى رَجَمِهِ لِقَادَرٌ ^(١) » .

« فليَنظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طِمَآمِهِ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا . ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ، فَأَبَدْنَا فِيهَا حَبًّا . . . ^(٢) » .

« أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ^(٣) . . . » .

« بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ ، أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَبَدْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ، تَبْصِيرَةً وَذِكْرًا لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّغْتِيبٍ ^(٤) » .

(١) الطارق : ٥ — ٨ .

(٢) عبس : ٢٤ — ٢٧ .

(٣) الروم : ٨ .

(٤) ق : ٥ — ٨ .

على هذا النسق المشرق ، المتهز بالتدنى مع الحداثى والأزهار ، السارى
فى الوجود مع الأشعة والأنوار ، وفى طريق يربط النفس بالحياة المتحركة ،
والفلك الدوار ويفتح العين على سير الوجود ، كلما اختلف الليل والنهار .
على هذا النسق ، وفى هذه الطريق ، يؤسس الإسلام عقائده فى القلوب ،
ويقىم ركائزه بين الحنايا .

لأنه ليس تفكير فيلسوف ، يحتبس فى حجرة ، ويتناول كأساً من
الشاي ، أو من الخمر ، ثم يطلق العنان لأفكاره ، مثلما يطلق الشاعر العنان
لخياله ، ثم يمود بمد رحلة شاقة فى أودية الوهم ، ليقول للناس كلاماً صحيحاً ،
أو سقياً كلا كلا .

إن البحوث النظرية ، والفروض الجدلية ، متاهات سلكها الألوف
فلم يعودوا ، والذين عرفوا الحق من هذه السُّبُل ، تعسفوا فى طلبه ، وركبوا
الصعب والدلول ، فجاءت تصوراتهم له غامضة ، وجاءت تمبيراتهم عنه معقدة ،
تحس وأنت تقرؤها كأن صاحبها عانى وهو يضعها آلام المخاض .

أما القرآن ، فالبساطة المطلقة سمة ملحوظة فى المقائيد التى ساقها كلها ،
والأدلة التى نصبها لترشد العقل إليها أدلة يتألق السنا فى رونقها ، فلو أنها لم
تكن علماً مشبعاً للفكر ، لكانت أدباً تربو به العاطفة ، فكيف ، وهى
مؤسسة للأمرين مما ، البقين والإقناع ؟

إن الفلسفة جهدٌ عقلى مُضْنٌ ، بيد أن حصاد هذا الجهد لا يفرس
الطمأنينة ، وما يخلص الدين إلا إذا ابتعد عنها .

وما خلصت الدنيا واستكشفت أطيب الثمرات العقلية إلا عند ما هجرت طرائق الفلاسفة ، ومشت في منهج العلم الكوني البحت ، أى فى المنهج الذى اختطه الإيمان ، وأرشد إلى مناراته القرآن .

منهج التأمل الطويل فى صفحات الطبيعة ، والقبول العابر لما وراء الطبيعة ، ما دام الخبر به مرويا عن صدوق !! .

وخير درس فى تعريف الله إلى الناس ، أن ننقل بهم إلى مشاهد الكون ، فنذهب بالطلاب إلى حديقة نضرة ، أو حقل مهتز ، ثم نلفت أنظارهم إلى ما انشقت عنه الأرض من أغراس وأعواد :

من الذى وضع السكر السائل فى هذا القصب ، وهو مروي بماء كدر ، وخارج وسط تربة ممتلئة ؟

من الذى وزع الألوان ، وأنواع العطور ، على هذه الورود المختلفة ، والأزهار الباسمة ؟

من الذى رص الحب فى سنابل القمح والأرز ، وغلف كل حبة فى قشرة خاصة بها ، بعد ما أودع فيها غذاء تلتقى فيه مواد كثيرة موزونة المقادير والنسب ؟ من ؟ ..

من الذى مدّ رقعة هذا البحر الموار ، وركم فيه الماء أمواجاً طامّة ، وأغواراً بعيدة ، ووصل هديره بالليل والنهار ، فما تى لججه عن الكرّ والفرّ ، فى عراك دائم مع نفسها ، أو مع الشاطئ ؟ أى طاقة أودعت فى هذه الحركة الدائبة ؟

ثم من الذى رسم للأجسام الطافية عليه قانوناً دقيقاً ، يجعل الماء يغمرها بقدر ، وينحسر عنها بقدر ؟

ومن الذى زود الأحياء العائشة فى جوفه بأجهزة للتنفس ، تمكنها وحدها من استخلاص حاجتها إلى الهواء ؟

من الذى رفع هذه السماوات البهيمة ، وبث فى أنحائها الألوف المؤلفة من النجوم والكواكب ، وأشاع فى قبابها الزرق أسراراً رهيبة ، لا يزال البشر يرمقونها بهيب ، دون أن يعرفوا شيئاً منها ، ولا مما وراءها ؟

من ؟ من ؟ .. إنه الله ! ! ! وإلا فن ؟ ؟ ؟

والمة تـد التى أسسها الإسلام تتسم بالبساطة والوضوح والقوة ، وهى تتخذ سريقتها إلى انمقل - القلب ذنولا قويعا

بل إن الطبيعة البشرية تنيل تعاليم الإسلام - فى مجال المقيدة وغيره - كما تقبل العائبة غطاءها المحكم ؛ الذى يركب عليها ، بعد أن هيئت له سعة وانطباقا .

وذلك يرجع إلى أن الإسلام دين انظره ؛ وأن ما شرحه من شعب الإيمان وتمعلقاته ، يتعانق مع آفاق العقل ، وأشواق القلب ، و...دوة وراحة

ولن نجد أفضل من آيات القرآن الكريم بياناً لهذه العقائد .

« الله لا إله إلا هو الحى القيوم » (١) . .

« الله لا إله إلا هو وعلى الله يترك كل المؤمنون » (٢) .

« الله خالق كل شىء وهو على كل شىء وكيل » (٣) .

(١) البقرة : ٢٥٥ .

(٢) النفاين : ١٣ .

(٣) الرمر : ٦٢ .

« الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ^(١) » .

« الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءً وصوّركم فأحسن صوّرَكم ^(٢) » .

« قاله هو الوليُّ وهو يحيى الموتى وهو على كلِّ شيء قدير ^(٣) » .

« الله نزلَ أحسنَ الحديث . . . الخ ^(٤) » .

وفي هذا القرآن الكريم - الذي هو أحسن الحديث - تفصيل وإحصاء للمعاني التي يجب أن يعتلى بها قواد المؤمنين ! وأن تتخلل شماتة كلّها ، لتكون محور الصلة بينه وبين الله ، ولتكون كذلك الأساس الذي يبنى عليه حياته ، ويتعامل به مع سائر الناس ...

وللعقيدة ناحية إلهية ، وناحية إنسانية .

فأما الناحية الإلهية ، فقوامها حق الله تبارك وتعالى في أن يُعرَف على وجه صحيح .

فما دام واحداً ، فلماذا نفتري له شريكاً ؟ .

وإذا كان قد أحاط بكل شيء علماً ، فكيف نطن بعض أحوالنا يخفى عليه ؟

وما دام المصير إليه حتماً ، فلماذا نجحد لقاءه ، أو نسنهين بهذا الالتئام ؟

وإذا كان يُؤوَّى المستجير به ، فلماذا نهجر كرمه الرحب إلى غير كنف ؟ وإلا فأن تذهبون .

(٢) عابر : ٦٤ .

(٤) الزمر : ٢٣ .

(١) النساء : ٨٧ .

(٣) الشورى : ٩ .

وما دام قد أمر ونهى ، وقضى وحكم ، فكيف ، يجهل أمره ونهيه ، وقضاؤه وحكمه ، ويلتمس بدلا من ذلك العِوضُ الخبيث ، فيما تضيع الشياطين للناس ؟

لا شك أنه من حق الله على الناس أن يؤمنوا به الإيمان الصحيح ، خصوصاً بعدما أُرشدوا إلى صراطه ، وبعث من يناديهم إليه ، ويمرِّفهم عليه . !

ومن حقه جل شأنه أن يفضب على من تجنب الهدى ، وآثر الردى .
ومن حق الله على من عرفوه أن يُبَصِّرُوا سوامهم ، وأن يكشفوا حجب الجهالة عنهم ، إذا كانوا قد وُجِدوا في بيئات محرومة من الإيمان ، محتاجة إلى من يأخذ بيدها إلى الطريق المستقيم .

وأما الناحية الإنسانية للمقيدة ، فقوامها رفع مستوى الإنسان ، حتى يؤدي وظيفته في الوجود ، على نحو يتفق مع شَرَفِ نَسَبِهِ ، وأصل خلقه .

فإن الإنسان رُشِّح في هذا العالم لنزلة ضخمة ، ودرجة سامقة .

وفي الحديث الشريف : « إن الله خلق آدم على صورته ^(١) » .

وهذه الصورة المنسوبة إلى الله جل جلاله ، وتمالئ شأنه سرت في كيان آدم مع 'النفحة المنذقة' من روح الله ، وهى النفخة التى حولته من طير خامل ، إلى إنسان سَوِيٍّ ، على أفدر ، رفيع الشأن ، تقع الملائكة ساجدة له !!

وما سجدت الملائكة له إلا بعدما رأت أثرآ من الصفات المقدسة يذئح على روح آدم ، ويتحول به إلى عالم مكر ، مقتدر مرید .

فليعرف الإنسان إذن ربه ، ليعرف أصل خلقته ، وعظم وظيفته ، ومعنى استغلافه في الأرض ، وجلال الرسالة التي نيطت به !!

وعلى شمع هادٍ من الكمالات الإلهية ، يسير الإنسان وراء مُثُلِهِ العليا ، ويرقى السلوك الإنساني كله رقياً تتحقق فيه المعرفة والفضيلة ، ويتنزّه به عن الدنايا والردائل ، ويبتعد به أتم البعد عن الخرافات والأباطيل ...

إن الصورة التي ينسب بها آدم إلى الله ليست صورة اللحم والدم ، ليست معالم القامة ، وملامح الوجه .

فإن الإنسان من الناحية المادية حيوان أدنى من غيره وأضعف

إن علم التشريح يجعل الصلة قريبة الشبه بين جسم الإنسان وجسم الأرنب . وصدق القائل :

لولا القول لكان أدنى ضئيل أدنى إلى شرفٍ من الإنسان !!

حي إذن الصورة المعنوية ، والهيئة الروحية ، وما اتص به أبناء آدم من سمة الفكر والعامة ، وفي نطاق هذا الامتياز يستطيع بنو آدم أن يحتفظوا - بأحسن فهم - ذراهم الله دليلاً ، وفصحهم نُجُجاً ليقوا دائماً في ذروته ..

والواقع أن ملكات الإنسان تبلغ تمامها - كما يبلغ الممار مصحها - في أشمة

مدونة من معرفة الله ، ولحظ - كمالات التي تدل عليها أسماءه الحسنى !!

وتلك ترى كثيراً من آيات التي تهذب السلوك الإنساني تحتم بأسماء متخيرة من أسماء الله جل شأنه ، تكون ذات صلة بموضوع النصيح والنأديب مثل -

« لا يحب الله الجبر بالسوء من القول - إلا من ظالم - وكان الله

سَمِيحاً عَلِيَّماً ، إِنْ تَبَدُّوا خَيْراً أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تُعْفَوْا عَنْ سُوءِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا^(١) ، ومثل :

« وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً . وَمَنْ يَكْسِبِ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً^(٢) » ، ومثل :

« وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ، فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ^(٣) » .

وقد يطوى جزاء الفعل في درج الكلام ، ويستغنى عنه بذكر ما يدل عليه من الأسماء الإلهية ، إشارة إلى قوة الرابطة بين الأجزئة وموقعها ، وبذلك يكون جواب الفعل المشروط - كما يعبر النحاة - اسماً أو أكثر من أسماء الله ، وذلك كقوله

« وَمَنْ يَبْدِلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ^(٤) » .

« وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ^(٥) » .

والقرآن مليء بالجمل التي تختم بهذه الأسماء الدالة على صفات الله ، وفنون كماله ، وإن تنوعت الموضوعات ، وتعرضت أحياناً لمعاملات وأحكام تلوح بعيدة عن ميدان العقيدة . مثل :

« لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ^(٦) » .

(١) النساء : ١٤٨ ، ١٤٩ .

(٢) المائدة : ٣٨ ، ٣٩ .

(٣) الانفال : ٤٩ .

(٤) النساء : ١١٠ ، ١١١ .

(٥) البقرة : ٢١١ .

(٦) البقرة : ٢٢٦ .

والحق أن اشراق العقيدة يجب ألا يغيب عن عمل ما ، وأن عروة الإيمان يجب أن تشتبك بكل تصرف ، وأن مراقبة العزيز الحكيم يجب أن تضبط كل عاطفة .

ولما كان القرآن كتاب تربية ، فهو يكرر عن هذه الأسماء ليعرس أروها في شغاف القلوب !!

والناحية الإنسانية للعقائد-جلية الخطر . وليس يدرك مكانتها إلا حكيم معنى^١ بالأهداف العليا للتربية الدينية .

وقد اهتم علماء الإسلام بها اهتماماً يستحق الدراسة وإن قل^٢ الفاقهون لهذا المنحى من ثقافتنا الإسلامية !

والإمام أبو حامد الغزالي قمة^٣ في هذا الميدان لا تطاول . وكتابه « المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى » عمل رائع في شق طريق السمكالات الإلهية أمام الإنسان .

وطريقته تبدأ بشرح الاسم الأقدس — كعلم على ذات الله سبحانه — ثم يأخذ في شرح ما ينشئ أن يكون حظاً للإنسان منه . وعلى هذا النسق أحصى تسعة وتسعين اسماً ، هي ما جاء في السنة أنها أسماء الله سبحانه وتعالى .

* * *

ونحن نقبس منه هذه الفبد .

قال بعد ما شرح اسم الرحمن :

وحظ العبد من اسم « ارحسن » أن يرحم عباد الله الناملين ، فيصرفهم عن طريق الفتنة إلى الله لوعظ والمصح ، بطريق اللطف ، دون العنف ؛ وأن يفتار إلى المصاة بمن الرحمة ، لا بمن الإيذاء ، وأن يرى كل معصية تجري

في العالم كعصية له في نفسه ، خلا يألو جهدا في إزالتها بقدر وسعه ، رحمة
لذلك العاصي من أن يترضى لسخط الله تعالى ، أو يستحق البعد عن جواره .
وحظه من اسم « الرحيم » ان لا يدع فاقة لمحتاج إلا ويسدها بقدر طاقتها ،
ولا يترك فقيراً في جواره ، أو في بلده ، إلا ويقوم بتعمده ، ودفع فقره ، إما
بماله ، أو جاهه ، أو بالشفاعة إلى غيره ؛ فإن عجز عن جميع ذلك فيمينة بالدعاء ،
وإظهار الحزن ، رقة عليه وعطفاً ، حتى كأنه مسامح له في غره وحاجته .

ثم بعد أن شرح اسم « الملك » أخذ يذكر نصيب الإنسان من هذا النعم
الخطير فقال :

المبد لا يتصور أن يكون ملكاً مطلقاً ، فإنه لا يستغنى عن كل شيء ،
بل هو أبداً فقير إلى الله تعالى ، وإن استغنى عن سواه ، ولا يتصور أن يحتاج
إليه كل شيء ، بل يستغنى عنه أكثر الموجودات ، ولكن لما تصور أن يستغنى
عن بعض الأشياء ، ولا يستغنى عن بعض الأشياء ، كان له شوب في الملك .
فالملك من العباد هو الذي لا يملك إلا الله بل يستغنى عن كل شيء
سوى الله ، وهو مع ذلك يملك مملكته ، بحيث يطعمه فيها جنوده ورعاياه
وإنما مملكته الخاصة به دمه وقا به . وجفده شهوته وعصبه وهواه ، ورعيته
لسانه وعينه ويداؤه وسائر أعضائه ، وإذا ملكها ولم تملكه ، وأطاعته ولم
يطعها ، فقد دل درجة الملك في عالمه .

فإن انضم إليه استغناؤه عن كل الناس ، واحتاج الناس كلهم إليه في
حياتهم العاجلة والآجلة ، فهو الملك في العالم الأرضي ، وتلك رتبة الأنبياء
عليهم السلام .

فإنهم استغنوا في الهداية إلى الحياة الآخرة عن كل أحد ، إلا عن الله ،

واحتاج إليهم كل أحد : يليهم في هذا الملك ، العلماء الذين هم ورثة الأنبياء ،
وإنما ملكهم بقدر قدرتهم على إرشاد العباد ، واستغنائهم عن الاسترشاد .
وبهذه الصفات يقرب العبد من الملائكة في الصفات ، ويقترب إلى
الله تعالى بها .

وهذا الملك عطية للعبد من الملك الحق الذي لا مثوبة في ملكه .
ولقد صدق بعض المارفين لما قال له بعض الأمراء سئلى حاجتك حيث قال :
أولى تقول ولى عبدان هما سيداك .
قال : ومن هما . قال : الحرص والهوى ؛ فقد غلبتهما وغلباك ،
وملكتهما وملكاك .

وقال بعضهم لبعض الشيوخ : أوصنى ؛ فقال له : كن ملكا في الدنيا ،
ملكاً في الآخرة ؛ فقال : وكيف ؛ فقال معناه : اقطع طمك وشهوتك عن
الدنيا ، تكن ملكاً في الدنيا والآخرة ، فإن الملك في الحرية والاستغناء .

وبعد أن شرح اسم الفغار قال :
حظ العبد من هذا الاسم ، أن يستر من غيره ما يجب أن يُستَر منه ؛
فقد قال عليه السلام .

« من ستر على مؤمن عورته ، ستر الله عورته يوم القيامة ^(١) » .
والغتاب والتجسس والمنقمة والكافى على الإساءة بمزلة عن هذه
الوصف ، وإنما المتصف به من لا يفشى من خلق الله تعالى إلا أحسن ما فيه .
ولا ينفك مخلوق عن كمال ونقص ، وعن قبح وحسن .

فمن تناقل عن القاج وقد ذكر المحاسن ، فهو ذو نصيب من هذا الاسم كما روى عن عيسى عليه السلام :

أنه مر مع الحواريين على كاب ميت ، قد غلب تننه ؛ فقالوا : ما أنتن هذه الجيفة ؛ فقال عيسى عليه السلام : ما أحسن بياض أسنانه ، تنبها على أن الذي ينبئني أن يذكر من كل شيء أحسن ما فيه . . . » .

* * *

وهكذا مضى الإمام الكبير يحدو المؤمنين إلى السكال المنشود ، ويرد هم إلى أصلهم المريق ، وشرفهم الوثيق ، ويقسم لهم أنصبتهم من السكال الأعلى ، كي يتشبث كل امرئ بنصيبه حتى إذا لقي المؤمن ربّه يوم الدين ، ثقيه وله به أسرة تنضّر وجهه ، وترشحه للرفيق الأعلى ، والجوار الكريم .
وأساس ذلك كله صدق العقيدة وسمة المعرفة . . .

ولنعرض هنا إلى شبهة أثارها بعض المستشرقين . فقد قال :

إن الصلة بين المسلمين وإلههم — كما يصورها دينهم — تشبه الصلة بين العبد القنّ المتوجس ، وبين السيد الجبار المتسلط ؛ وأن عمل هؤلاء العبيد لربهم يقوم على المعاوضات التجارية ؛ فالأجر على حسنة تفعل ، والمعقوبة على سيئة ترتكب ، هو محور هذه العلاقة . فهي علاقة تخفض قدر الإنسان وتضع منزلته . . .

ونحن نقول :

إن العلاقة بين الإنسان وربّه أزكى من هذا الفهم الضيق ، وأرقى من هذا التصوير المنعرج .

إن الله — بوصفه خالق كل شيء ، والقيوم على كل شيء — لا يستغرب ألبتة إسناد السيادة المطلقة له ، ووصف الناس قاطبة بأنهم عباده الخاضعون لسلطانه ، والمستكينون لجلال شأنه .

ومع ذلك ، فإن الله جعل صلته بالمؤمنين قاعة على الموالاة والمحبة والرعاية ، لا على الجبروت والقهر .

وفي تصوير هذه العلاقة من طرفها الأعلى نذكر هذه الآيات :

« الله ولي الذين آمنوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ... » (١)

« هو الذى يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور . وكان بالمؤمنين رحيماً ، تحييتهم يوم يلقونه سلامٌ ، وأعد لهم أجراً كريماً » (٢) .

« إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون » (٣) .

أما هذه العلاقة من طرفها الإنسانى الآخر ، فهى كما رسمها القرآن ، لا تخرج عن نطاق الود والإيثار والإعزاز لله وحده :

« إن ولييَ الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين » (٤)

« قل : أغيرَ الله أبني رباً وهو رب كل شيء . . » (٥)

« قل أغيرَ الله أتخذ ولياً فاطر السموات والأرض وهو يُطِمْسُ ولا يُطْمَسُ .. » (٦)

انظر إلى هذا التساؤل على ألسنة العباد ! علام يدل ؟

(٢) الأحزاب : ٤٣ ، ٤٤

(٤) الأعراف : ١٩٦

(٦) الأنعام : ١٤

(١) البقرة : ٢٥٧

(٣) فصلت : ٣٠

(٥) الأنعام : ١٦٤

يدل على عبودية زهر وهوان ، أم يدل على عبودية رضا واقتناع ؟
إن المسلم مكلف بالخضوع لله حقاً .

لكن هذا الخضوع خضوع حب وإجلال !

خضوع مَنْ يرى ربه أهل التقوى والمغفرة ، ومصدر الحول والطول ،
وذا الجلال والإكرام .

وما فسر علماء الإسلام المباداة إلا بهذا المعنى السمع العالى .

على أنه من الحق أن نسأل بعد ذلك : هل يقاد الناس جميعاً بزمam
الرغبة والتقدير الخالص ، فليس فيهم من تحركه الرهبة وحدها ، ويدفعه
إلى الواجب خوف أو قلق ؟؟

بل إننا نسأل : هل الإنسان — فى أصل خلقته — يرجو ولا يخاف ،
ويحب ولا يبغض ، ويرغب ولا يرهب ، وهل تجميع أن الإطاع فى مثوبة ،
والإنذار بمقوبة ، لا مكان لهما فى التربية ، ولا أثر لهما فى السلوك ؟؟

إن النعى على الإسلام لأنه جعل الجنة جائزة يكافأها الأتقياء ، وجعل
النار عقوبة يُرمى بها الأشقياء ، فيه تجاهل غريب للطبيعة الإنسانية ،
وذهول عن عوامل أصيلة فى سياسة الجنس البشرى .

ثم إن الإسلام لم يجعل المعاوضات أساس تكاليفه ، حتى يتهمه مستشرق
مُفرض بأنه دين تجارى !

فإن الإسلام يُعرّف بالله ، وبما له من حقوق ، وبما فى شرائعه من حكمة ،
وبما يترتب عليها من مصالح فى المعاش والمعاد . ويجعل مفاط النجاة فى
صلاح القلب الإنسانى واستنارته .

فكيف يلام بعد ذلك ، إذا وَعَدَ وأوعد ، وبشر وأنذر ، وأحصى
على المرء حسناته وسيئاته ؟؟

ومع ذلك فإن الروح السائدة في العبادات الإسلامية تنطوي على عواطف
نضرة ، ومشاعر بلغت الأوج تجرداً ونقاء .

واستمع إلى هذا المثل من الأدعية الإسلامية

« اللهم إنا نسألك ما نسأل لا عن ثقة بيباض وجوهنا عندك ، وأفعالنا
معمك ، وسوالف إحساننا قبلك ، ولكن عن ثقة بكرمك الفائض ، وطمعاً
في رحمتك الواسعة ، نعم ، وعن توحيد لا يشوبه إشراك ، ومعرفة لا يخالطها
إنكار ، وإن كانت أعمارنا قاصرة عن غايات حقائق التوحيد والمعرفة ،
نسألك أن لا ترد علينا هذه الثقة بك ، فتشمت بنا من لم تكن له هذه
الوسيلة إليك » .

وكذلك مثل هذه المفاجأة :

حرام على قلب استنار بنور الله أن يفكر في غير عظمة الله .

حرام على لسان تمود ذكر الله أن يذكر غير الله .

حرام على نفس طهرت من أدناس الدنيا بطاعة الله أن تدنس بشيء من
مخالفة الله .

حرام على عين نظرت إلى مملكة الله أن نحدق إلى غير الله .

حرام على كبد ابتلت بالثقة بالله أن تطمئن إلى غير الله .

حرام على من لم ير الخير إلا من الله أن يجد طمعاً في غير الله .

- حرام على من شرف بخدمة الله أن يتعضم بخدمة غير الله .
- حرام على من أَلْفَ فِئَاءَ الله أن يرجع إلى غير الله
- حرام على من تلذذ بمنجاة الله أن ينجى غير الله .
- حرام على من رتع في نعمة الله أن يعبد غير الله .
- حرام على من سكن حَرَمَ الله أن يتعرض لحُرْمِ الله .
- حرام على من دعا إلى الله أن يحب غير الله .
- حرام على عبد الله أن يتخذ مولى سوى الله .
- حرام على من أنس بالله أن يأنس بغير الله .
- حرام على من عرف قدرة الله أن يتعرض لسخط الله .

وفي الأذكار والأدعية والمناجاة التي احتواها الكتاب العزيز ، أو ردها
فم الرسالة الطهور أو تزلف بما يشبهها السلف الصالحون . فيها كلها بوارق
تلم فيها الماطفة المناسبة ، عاطفة المؤمن الذي يحب ربه حباً جما ، ويُهَرَّجُ إلى
ساحته بدافع من الشوق والرجاء ، قبل أن يهرع إليه بدافع من
القلق والوجل .

وإذا كان على المسلمين مآخذ في صلتهم بالله ، فهي ترجع إلى تجاوزهم
حدَّ الاعتدال في حسن الظن بالله ، تجاوزاً جعلهم يكثرُونَ الطلب ، ويهملون
السبب ، ويسرفون في الآمال ، ويقللون من الأعمال ...

وهذا الخطأ — من المسلمين لا من الإسلام — لا يمكن تفسيره أبداً
بما ذهب إليه هذا الفرع من المستشرقين الغربيين ، لأنه يدل على عكس قضيتهم !!
وسرّ الهمّة الردودة تعصب المستشرقين لما ورثوا من دين ، فهم

يقولون : إن تمحوّل الله إلى بشر رفع من قدر الإنسان !!! أما الإسلام فقد وضع من قدر أتباعه ، وأساء تصوير الصلة بين الله وخلقه ، لما رفض قضية التثليث ، واتحاد اللاهوت بالناسوت !!!

ونحن نعرف الوظيفة الحسيسة التي يؤديها الاستشراق ، ونؤكد أن القوة مهما ساندت الخرافة ، فإن تمحوّلها إلى حق ولن تمحوّلنا عن الإسلام !!

وتعليم العقائد مرّ بأطوار مؤسفة . فقد انقضى العصر الأول ، وجمهور المسلمين تشغلهم خدمة الإسلام في ميادين الحياة العامة عن الخوض في الأغلوطنات ، والتفكير في النيبّيات ، والبحث الفاشل فيما وراء المادة .

ولو أن المسلمين كرّسوا قواهم الذهنية والمدنية لأداء الرسالة التي ناطها القدر بهم ، لاتخذ تاريخهم مجرى آخر .

بيد أن الأمم التي دخلت في الإسلام ، والمعارف الكثيرة التي سبقت هذا الدين ، وصبغت أفكار الناس ومشاعرهم بألوان شتى ، كل ذلك كان له تأثير غريب على طريقة تعليم العقائد ، وأسلوب عرضها ، والاستدلال عليها ، وتحقيق النظر فيها ، والمواءمة بينها وبين ما يُعجّب من الآراء الدخيلة .

وقد تأثر علم الكلام — علم العقائد الإسلامية — تأثراً حطيراً بالفلسفة الإغريقية واشتكت مسائله بمسائلها اشتباكاً كان وخيم العاقبة على الثقافة الإسلامية ، والجامعة الإسلامية ..

فإذا الناحية الإنسانية للعقيدة تذبذب وتفتكش ، ثم تستخفي .

وإذا الناحية الإلهية تتمدّد بعد بساطة ، وتقعّر بعد سهولة ، وتعاغ في قوالب من منطق أرسطو ، بعد ما انضاف إلى مادتها الأصيلة خلط كثير

من الفروض المثمجة ، والأنظار الرديئة جعلت موضوع العقيدة أقرب إلى العنوان الذي اصطلاح الأقدمون على تسمية علمها به ، أى : الكلام !!

وكان الأقدار أجرت هذا الاصطلاح على ألسنة القوم ، ليكون رمزاً ساخراً على ما آل إليه تدريس العقائد ، وإرساء دعائمها في القلوب !!

لقد سار الأمر كله كلاماً في كلام ، أو أحلاماً يتنقل في أوديتها النيام ..

وجمهور المحققين يرى أن هذا العلم بصورته الأخيرة ، وكتبه القائمة ، أبعد شئ عن تعليم الإيمان ، وشرح الأئمة ببشاشته ، وربما أفاد المشتغلين به مهارة في الجدل ، وبسطة في النقاش ، ودُرْبَة على ترتيب المقدمات ، واستخلاص النتائج .

يبد أن دراسة الإيمان ومتملقاته لا تتحمل الشقشقة ، وتقليب الأنظار ، في مباحث أدنى إلى الوهم منها إلى الحق .

وقد خامرنى الأسى — من بضع سنين — وأنا ألح بين العوام بقايا الانحرافات الذهنية في تصور العقائد ، وتلقى معارفها .

فقد اشتبك بعض البوابين والبالغين في أحد مجالس العلم حول تفسير استواء الرحمن على عرشه ! وبذلت جهدى في إطفاء هذا الحوار السخيف ، وطالبت الحاضرين ألا يقفوا عند هذه الآيات وأشباهاها وقفة استقصاء وتمعق ، فذاك ما لا طائل تحته

وإلى هنا والمأساة يمكن ابتلاعها على غصّة ! غير أنني فوجئت بأحد أبطال الحركة الكلامية يسألنى : عن رأى فى قصته ؟

وقصته أنه خادم ، أو طبّاخ في بيت أجنبي ! وأنه وهو مسلم (١) يُكافَّ
بحمل الخمر لسادته ! فهل عليه وزر حامل الخمر ؟ ونظرت إلى هذا الشخص
الباحث فيما وراء السادة ، المحامي في قضية استواء الرحمن على عرشه ،
وأحسست تياراً بارداً من الخزي لأمتنا ، وعامتنا ، وخاصتنا !!

لئد ، ما أقصى الشقة بين الإسلام وأهله ، لقد غَبَرُوا قرونا ما يتعلمون
إلا الجهل ، وهام أولاء يجنون النمر المر ، أمسوا خدماً للسكران !!
وحلفت في الرجل ثم قلت له : ما أدري لفتواك جواباً !! وكل ما أقوله :
أسأل الله لك ولأمتك العافية ..

وقد كنت حريصاً على إصلاح علم الكلام ، حتى يمكن الانتفاع به
في تربية الأمة على الإيمان .

إذ لا يمكن إصلاح جماعة خرب الإلحاد جوانبها الروحية ، ولكن يظهر
أن الغزو الثقافي كان أسرع مني في صرف الأجيال الناشئة عن هذا الميراث
المهلل ، ولقد صرفها إلى الفراغ الذي خلقه ، بل إلى الشكوك التي بثها في كل
مكان ، وهزّ بها حقائق الإيمان .. !

وحدة الجماعة الإسلامية

ولم تنجُ العقائد من عقبي الاضطراب الذى أصاب سياسة الحكم .
ذلك أن شهوات الاستملاء والاستئثار أفحمت فيها ما ليس منها ، فإذا
المسلمون قسبان كبيران : شيعة ، وسنة .

مع أن الفريقين يؤمنان بالله وحده ، وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم ،
ولا يزيد أحدهما على الآخر فى استجماع عناصر الاعتقاد التى يصحح بها الدين ،
وتلتبس النجاة .

وقد يختلف المسلمون فى تقدير الرجال ، ووزن كفايتهم ، واعتبار
المؤهلات التى ترشحهم للحكم ، لكن هذا الاختلاف غريب كل الغربة عن
أصل الإيمان ، وتأخى المسلمين طرّاً فيه ، وتوحد جماعتهم الكبرى عليه .

ومع أنى أذهب فى كثير من أحكامى على الأمور مذاهب غير ما يرى
« الشيعة » فلست أعدّ رأى دينا يأثم المخالف له ، وكذلك موقفى بالنسبة
إلى بعض الآراء الفقهية الشائعة بين « السنة » ..

خذ مثلاً القول بإحقاق الخليعة .

إن أخواننا « الشيعة » يرون : ضرورة انتخابه من بيت النبوة .

ورى إخواننا « السنة » : أنه يكون من قريش .

والرأى عفى : أن رعييم المسلمين لا ينميه بيت معين ، ولا قبيلة معينة ،
وأن أكفأ الناس أحق بقيادهم من غيره ، دون نظر إلى نسب ، أو جنس ،
لكن ما قيمة هذا الخلاف ؟

هـ أن عزري ، إنجلترا — النمال والمحافظين — اختلفت أنظارهم فى طريقة
إدارة الحكم ؟ فمهر ينهى ذلك انقسام الإنجليز إلى طائفتين متفابرتين متباغضتين ؟

إن ذلك لم يحدث ، لا شئٌ إلا لأن القوم أَعْمَل من أن يضخموا التوافه ،
أو يدعوها تحدش المصلحة العليا لوطنهم ..

أما نحن ، فإن أضنان الأسر الحاكمة والأسر المحرومة على مر القرون ،
هوّرت الجراحات ، وورثت الثارات ، وكانت خاتمة المطاف أن جُمِل الشقاق
بين الشيعة والسنة متصلاً بأصول العقيدة ! لِيَتَمَزَق الدين الواحد عزقين ،
وتنشعب الأمة الواحدة شعبتين ، كلاهما يتربص بالآخر الدوائر ، بل يترص
به ريب المدون !

إن كل إمريء يعين على هذه الفرقة بكلمة فهو ممن تتناولهم الآية .
« إن الذين قرءوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شئ » إنما أمرهم إلى
الله ثم يُنَبِّئُهُم بما كانوا يفعلون ^(١) »

وأعرف أن المسارعة بالتكفير ميسورة في باب الجدل ، وأن إلزام الخصم
بالكفر نتيجة رأى يقول به ، أمر سهل في مُحَمَّى النقاش .

غير أنني أسأل : أهذه خطة إصلاح أو خطة صلاح ؟ ؟

هناك مئات الالوف من العوام يقبلون عندنا بقبور الأولياء ، ومن
الممكن عدّهم مشركين بهذا التصرف العبي وهذه وسيلة سريعة لطدم لأمة .

أما البرغبريزي النفاء والإرشاد فيزدودون الجهّال عن هذه الصلالات ،
ويردونهم إلى التوحيد الخالص بأسلوب أحدى على الناس ، وأتقى الله .

وقد تجد في «وام الشيعة من يخوض في سير السلف الصالحين بمُحَمَّق
بين ، والتذرع بهذا إلى استبقاء الفرقة ، وتمكيد صفو الأمة ، ليس منهجاً

راشدا لمن يجمعون شمل الإسلام وأهله ، بمد ما قطعته الأعداء الخبيثاء ،
والأصدقاء الجهلاء ... !!!

ويسرنى أن تقوم «إدارة الثقافة بوزارة الأوقاف المصرية» بعمل نبيل أرجو
أن يكون له أثره البعيد في رأب الصدع التاريخي الذي أصاب أمتنا الإسلامية
ذلك أنها شرعت في طبع كتاب «المختصر النافع» وهو كتاب فقهي
يضم أحكام المبادات على مذهب الشيعة الإمامية .

وسدور هذا المؤلف من إدارة يقوم عليها علماء أزهريون ، ويشرف على
توجيهها وزير سُنّي أمر له دلالاته الطيبة ، وهي خطوة لها قيمتها في جعل
الأخوة الإسلامية الدعامة الفذة لما بين المسلمين جميعاً من صلات .
وتتطاف هنا جلا من مقدمة هذا الكتاب :

قضية السنة والشيعة . هي في نظري قضية إيمان وعلم ممّا .
فإذا رأينا أن نحل مشكلاتها على ضوء من صدق الإيمان ، وسعة العلم فلن
نستمعي علينا عقدة ، ولن يقف أمامنا عائق .
أما إذا تركنا المعرفة القاصرة ، واليقين الواهي ، أمر النظر في هذه
القضية ، والبت في مصيرها ، فلن يقع إلا الشر .

وهذا الشر الواقع إذا جاز له أن ينتمي إلى نسب ، أو يعتمد على سبب ،
فليبحث عن كل نسب في الدنيا ، وعن كل سبب في الحياة ، إلا نسباً إلى
الإيمان الصحيح ، أو سبباً إلى المعرفة .

نعم قضية علم وإيمان . .

فأما أنها قضية علم ؛ فإن الفريقين يقيمان صلتها بالإسلام على الإيمان بكتاب الله وسنة رسوله ، ويتفقان اتفاقاً مطلقاً على الأصول الجامعة في هذا الدين ؛ فإن اشتجرت الآراء بعد ذلك في الفروع الفقهية والتشريعية ، فإن مذاهب المسلمين كلها سواء في أن للمجتهد أجره ، خطأ ، أم أصاب .

وثبوت الأجر له قاطع بداهة في إبعاد الظنة عنه ، ونفى الريبة أن يتناوله من قرب أو بعد .

على أن الخدع المعنى — وتلك سماحة الإسلام في تقديره — ليس حكراً على مذهب بعينه ، ومن الشطط القول بذلك .

وعندما ندخل مجال العقه المقارن ، ونقيس الشقة التي يحدتها الخلاف العلمى بين رأى ورأى ، أو بين تصحيح حديث وتضعيفه ، نجد أن المدى بين الشيعة والسنة . كالمدى بين المذهب الفقهي لأبي حنيفة ، والمذهب الفقهي لمالك ، أو الشافعى ...

ونحن نرى الجميع سواء في نشدان الحقيقة ، وإن اختلفت الأساليب . ونرى الحصيصة العلمية لهذا الجهد الفقهي جذيرة بالحفاوة ، وإدمان النظر ، وإحسان الدراسة . فهى تراث علمى مقدور مشكور . .

وأما أنها قضية إيمان فإنى لا أحسب ضمير مسلم يرضى بافتعال الخلاف ، وتسمير البهتضاء بين أبناء أمة واحدة ، ولو كان ذلك لهلة قاعة ؛ فكيف لو لم تكن هناك علة قط ؟

إن تحطيم الجماعة الكبرى جريمة قد تقبل — منمأ لارتكابها — بعض الآهفات ، وقد تتجاوز فى سبيل ذلك عن الكثير والقليل . فكيف يرضى (١٠)

مؤمن صادق الصلة بالله ؛ أن تختلق الأسباب اختلاقاً لإفساد ما بين الإخوة ، وإقامة علاقتهم على اصطبياد الشبه ؛ وتجسيم التوافه ؛ وإطلاق الدعايات الساكرة ، والتغزير بالسذج والمحمل .

وهب ذلك يقع فيه امرؤ تموزه التجربة ، وتنقصه الخبرة ؛ فكيف تقع فيه أمة ذاقت الويلات من شؤم الخلاف ، ولم يجد عدوها ثغرة للنفاذ إلى صميمها إلا من هذا الخلل المصطنع عن خطأ أو عن تهوؤ .. ؟

ولقد رأيت أن أقوم بعمل إيجابي حاسم سداً لهذه الفجوة التي صنعتها الأوهام ، بل لإنهاء هذه الجفوة التي خلقتها الأهواء . فرأيت أن تتولى وزارة الأوقاف ضم المذهب الفقهي للشيعة الإمامية ، إلى فقه المذاهب الأربعة المدروسة في مصر .

وستتولى إدارة الثقافة تقديم أبواب العبادات والمعاملات في هذا الفقه الإسلامي للمجتهدين من إخواننا الشيعة .

وسيرى أولوا الألباب — عند مطالعة هذه الجهود العملية — إن الشبه قريب بين ما ألفنا من قراءات فقهية ، وبين ما باعدتنا عنه الأحداث السيئة .

وليس أحب إلى نفسي من أن يكون هذا العمل فاتحة موفقة لتعصيفه شاملة تُفَقِّي ترائنا الثقافي والتاريخي من أدران علقته به وليست منه .

وأحسب أن كل بذل في هذا السبيل مضاعف الأجر ، مذكور عند الله جل شأنه .

وأن الثمرات المرتقبة منه في عاجل أمرنا وآجله ، تنرى بالزيد من العناية ، والزيد من التحمل والمصاراة .

على أنه لن ينجح في هذا المجال إلا من استجمع خلتين اثنتين : سمة العلم ،
• صدق الإيمان •

وقد اعترض سير المقيدة في بلادنا شيء آخر ، شيء استحدثته الفارة
الصليبية علينا في العصور المتأخرة ١١
والصليبيون الجدد امتازوا عن أسلافهم بتفوق عسكري ومدني ظاهر .
وقد رسموا سياسة متقنّة حذرة لسحق الإسلام ، وخلع جذوره من التربة
التي تشبث بها دهرآ .

وأغرام بهذا الأمل أن المسلمين داخرا في أقطارهم المترامية بعد فساد
الحكم ، وقصور العلم على ما أوضعنا آنفا — وأن مظاهر الإعياء ، ودلائل
الجهالة العامة ، كانت تنطق بالفرق الشاسع بين أحوالهم ، وأحوال الأمم
الغالبة عليهم — وهي أمم كافرة في نظرم — أليس من الممكن استغلال
هذا التفاوت للثيل من قيمة الإسلام والخط من شأنه ؟؟

إن ذلك ما وقع فعلا ، وقد استطاع الإنجليز بعد ما كسروا المسلمين في
الهند ، وبعد ما أقصوم عن مراكز السلطة في بلاد تشيع فيها الوثنية ،
وتُقدّسُ الأبقار استطاع هؤلاء الإنجليز خلق دين استعماري جديد ، اسمه
القاديائية ، فتنوا به طائفة من المسلمين الهنود ، وشغلوا بهذه المحنة مئات العلماء
الذين هبوا يكذبون النبوة الجديدة ، ويسفّهون صاحبها . والإنكليز ينظرون
باسمين إلى نتيجة هذا الصراع .

وماذا في الدين الاستعماري الجديد ؟

إنه ينسخ ركن الجهاد في الإسلام ! وذلك بيت القصيد كما يقولون .
فإن الاستثمار الصليبي يحس أن السدود التي تموق السياحة في الأرض
تقوم على طبينة الكفاح في الإسلام .

فالإسلام دين يأمر ببذل الدم حماية للحق ، ويأمر بالتمرد الدائم على الطغاة ، حتى لا يهدأ لهم بال إذا أتبع لهم انتصار .

والجهاد في الإسلام كان حركة التحول في تاريخ الحضارة الإنسانية إبان المصور الوسطى ، فلولاه لظل الرومان باسم المسيحية الكاثوليكية يكتبون العالم بقيود من الخرافة والذل ، ولولا ركن الجهاد هذا لنام الاستعمار الغربي الحديث في فراش وثير ، تحبى إليه ثمرات كل شيء ، وليس له من وظيفة في العالم إلا أن يصنع الأثرة والبنى ، وتفريق البشر ألواناً ودماء ، تعتمد بالباطل ، وتتنافس على الحطام الزائل وحده . .

فلا غرو إذا بذل الإنجليز وغيرهم جهوداً جبارة ، ليخلقوا من أفاك هندي نبياً ، يضع عن المسلمين ركن الجهاد ، ويحط عن كواهلهم أعباء الكفاح ، لتحمل — بدلا عنها — أعباء الصغار والمسكنة .

وما دام الطريق قد انفتح لنبي جديد ، فسينفتح الباب على مصراعيه لمشركات الدجالين ، الذين يزعمون النبوة ، ويمطون أنفسهم حق النسخ لكتاب الله العزيز ! !

ومثل القاديانية الجاهلية !

وهي أيضاً ديانة حنا عليها الاستعمار ، ومكّن لأتباعها .

ومصاحب هذه النحلة كان أجراً من زميله الهندي في هدم تامل الإسلام ، ونقض أركانه .

فقد نسخ الصلاة ، والصيام ، والزكاة ، والحج ، والجهاد ، واستطاعت الدسائس الاستعمارية أن تحتضن أتباع هذا الدجال الإيراني ، وأن تحافظ على بقائهم .

وعند ما غاص الرمح اليهودى فى إحشاء العرب بفلسطين — وبد الاستعمار الصليبي هى التى تحركه — ظل البهائيون فى عكا يوالون السلطة الجديدة ، ويشغلون لحسابها .

ولعل الأوامر كانت تصدر إليهم من عظمهم الأكبر « بنيويورك » . وأمريكا — إلى اليوم — زعيمة الجبهة الغربية ، التى ترى الصهيونية ، وتحرسها ، وتسوق لها الأنصار والأموال .

والاستعمار الصليبي دائب على زلزلة العقائد ، وفصل الإيمان عن العمل الشخصى والجماعى

والمصنفون الذين يعملون له ناشطون إلى أداء هذه الرسالة الوضيعة . فهم يعسفون الشباب عن الصلاة والعفاف ، ويجهلونهم عن عمد فى حقوق الله ، ويذهلونهم إذهالا عن اليوم الآخر .

أى أن العقيدة — بشقيها : الإلهى ، والإنسانى — تعرضت لهجوم شامل ، نظمه الاستعمار الغربى فى خبث ودهاء ! والهدف من هذا الهجوم القضاء التام على الإسلام ، والخلاص منه فى كل ميدان .

ونحن نهيب بالمسلمين أن يستيقظوا لإنقاذ أصل الإيمان ، وإنماش القلوب الميتة بروح العقيدة الصحيحة ، كما جاءت فى القرآن والسنة .

إن حضارة الإسلام نهضت على مهاد من الإيمان الوثيق بالله وباليوم الآخر .

والمعائد الإسلامية هى التى صنعت أجيالا من الناس أوتيت القدرة على تغيير الحياة الإنسانية وترقيتها . وهذه المعائد هى التى تصنع الأخلاق المتينة ، وتبنى الرجولات المحكمة ، وتظهر الأزمات الماتية ، وتجاوز العقبات الشداد .

وإذا أفلح الغزو الثقافي في زحزحة المسلمين عن عقائدهم ، فقد أصابه دينهم في صميمه ، وماذا يبق للجسم فقد قلبه ودماغه .

إننا — بتصحيح العقيدة ، والثبات عليها — نصل حبلى بالله ، ونستوثق من رضاء ، ونعمل وفي أفئدتنا برد اليقين أن العناية العليا ترعانا .

وليس استرضاء الله نافلة يزهد فيها الزاهدون !! إننا نريد أن نعمل في ضمان السماء ، وأن نسير على ظهر الأرض ، وأنفسنا متطلعة إلى رب العالمين . ويستحيل أن ندع موارد الحق التي تلقيناها ثم نرتقب خيرا في عاجل أمرنا أو آجله !!

إن الحضارة الغربية قد لا تكثر بثئون الإيمان ، أو قد تكتفي بصور باهته منه تقدمها الكنيسة ، ثم تفكاتف أطماع هذه الحضارة ، وأحقاد الصليبية القديمة على تدويخ المسلمين والإتيان على عقائدهم جملة وتفصيلا . وتلك هي الطامة الكبرى

فإن زوال عقيدة التوحيد ، وماربه الإسلام عليها من تعاليم وشرائع ، خسارة ماحقة للإنسانية ، ولأسمى ما فيها من قيم .

لأن تكسف الشمس والقمر ، وتزول السماء والأرض ، أهون من شيوع الشرك ، واستقرار الإلحاد !!!

عمد التربية الصحيحة

لا توجد لدينا سياسة واضحة ولا غامضة للتربية الدينية العامة ، كل ما هنالك
بعض المعارف الإسلامية الصحيحة ، أو المشوهة ، أو المختلقة تنتقل بين الناس
كيفما اتَّفَق ، عن طريق درس عار ، أو قرادة مسلية .

ومن عشرات السنين عزل التعليم العام عن أية ثقافة دينية محترمة ،
ثم استُدرِك الأمر أخيراً ، فنظمت حصص دينية لتلاميذ المرحلة الأولى ،
وهذا اتجاه محمود .

وإن كان سوق بعض المعلومات الدينية شيئاً غير التربية الدقيقة ، التي
تهيمن على السلوك ، وتصوغ المثل العليا ، وتفرس في الدم عواطف معينة ؛
تجعل المرء يقرأ تاريخه في الماضي ، ويعرف رسالته في الحياة ، وكأنه يتحسس
طريقه هو للمستقبل ، ويتعرف الهدف الذي يكرس له وجوده وجهوده !!

إن اليهودية تفعل ذلك بينها ، وكذلك الصليبية ، بينما حُرِم الإسلام
— بعد ما سقطت دُوْلُهُ في براثن الاستعمار — هذه الوسيلة ، لامتداد حياته ،
وحفظ كيانه ...

وقد كان المسلمون — أيام ضعفهم — متشبثين بضروب من التربية ،
كان لها أثر قوى في المحافظة على حياة الإسلام ، برغم الملل المبيتة التي
اكتنت مسيره السياسى فى الداخل والخارج .

ومع أن هذه التربية تسربت إليها أعلاط خطيرة ، إلا أنها على كل حال
تلَقَّتْ واجباً كاد يسقط على الثرى ، فأدته فى حدود ما نعى وتملك .

ولرجال التصوف باع طويل فى هذا المضمار ، وعند ما نضع جانباً ، البدع
والخرافات التى رَوَّجوها ، نجدهم أفلحوا فى تكوين أجيال على قدر ملحوظ
من ديانة الخلق ، وحسن السيرة ، وتقوى الله ، وعلى قدر ملحوظ أيضاً من

إعزاز الإسلام ، والدفاع عنه ، والاستشهاد في سبيله . وإن كانت عواطفهم تلك لم يصحبها نصرٌ نافذٌ إلى الوسائل الصحيحة ، والخطوات الرشيدة .

ذلك ولكي نصل إلى مستوى عالٍ للتربية المنشودة يجب أن نصون أولاً المقائد ، ونستبقى لها قداستها .

فإن الإيمان بالله واليوم الآخر ، والطمأنينة المطلقة إلى ما جاء من الله ورسوله ، أسس مكيئة للتربية الكاملة ، بل إن أنواع السلوك ترتبط بالعقيدة كما ترتبط المربات بالقاطرة الدافعة .

فإذا لم يكن هناك إيمان يشد إليه حركات الرء وسكناته ، فإن المكان سيخلو لسائر الموجهات والحركات الأخرى ، أى أن المجال سينفسح للشهوات والأهواء ، أو للفراغ والحاجات .

وعند ما أستمعرض الحاضر الإسلامى فى البيئات التى حَبَرُها ، أجد ثماراً مريرة ، تنجبت عن حلول البيئات من غراس الإيمان الرائق ، وترك الأرض الفضاء تنمو فيها الطفيليات ، والأعشاب السامة . . . ١

عند ما يُزَرَّع الإيمان فى القلوب ، تجد الجنى متشابهاً فى السلوك العام ، لانحداد البذور ، واتحاد الجو الذى تصح فيه وتترعرع .

أما إذا أُفْصِيَ الإيمان ، عن ميدان التربية ، فإن السلوك يتفاوت تعاوتاً كبيراً حسب المؤثرات الآتية :

(١) اختلاف معادن الناس .

(ب) الغنى المطنى .

(ح) الفقر النسى .

(د) الامتياز العلمى .

(هـ) الوضع السياسى

وفى الأعصار الأخيرة ، لما خفت قبضة الإيمان على زمام السلوك ، ومبادئ التربية ، شرع كل امرئ يتصرف فى حياته الخاصة ، ومع غيره ، بدافع من طبيعته ، ومن الظروف المحيطة به ؛ ونشأ عن ذلك انحدار مخوف فى المستوى الخلقى للجماعة الإسلامية .

وإنى لأنظر إلى الأحداث الجارية فى المدن والقرى ، فأرى ما يضيق به الضمير الحى ، وما يقشعر له البدن الرقيق .. !

والئن كان إفلاس المربين المسلمين سبب خذلان كبير لأمتنا ؛ إن الهجوم الغربى على بلادنا زادها بلبلة وضيقاً ، لأنه هجوم يعمل فى دأب وعناد على تشييت قوى الإيمان كلما تجمعت ، وعلى غمر الأرجاء بصنوف الفساد والإغراء ، حتى تخرج أجيال تستحل اللذة فى ظل العبودية الأجنبية ، أو تتقبل الإلحاد ، باسم الحرية العقلية ...

ولن أخرج من أن أذكر هنا صوراً للخلل النفسانى الذى نشأ عن عدم وجود تربية حقيقية فى بلادنا .

والآفة الملحوظة فى شتى الصور هى : الأثرة ، واحتباس الفرد داخل إحساسه بنفسه وحدها ، وهو إحساس تمخذه من جهاته الأربع المطالب الدنيا ، وهذا الإحساس يمتد رغباً أو ينكمش رهباً وفق ظروف خارجة عن الإرادة .

إذ أن السلبية شيمة الجماعات المتخلفة ، فهى تسكن ، أو تضطرب مع صحو الجو ، أو غيمه دون أن يكون لها أثر ما فى «تكييف» الجو الذى تحيا به .

في الأرياف كنت أرى الناس يعيشون في قنّاقم من القصور والبلاهة ،
يصحبهما عمى — ولا أقول ذكاء — في طلب ما يحتاجون ؛ والرجال والنساء
يجمعهم خطأ التصوّر لمعنى الحياة ، ولديهم مجموعات من الأحكام الخاطئة
في شئون الدين والدنيا ..

والنفس الإنسانية لا نحسن إدراك ما حولها إلا بعلوم ومعارف كثيرة ،
تجيبها من خارج ، وهى — دون عون خارجى — تعرف كيف تطلب الأكل
وكيف تسمى إلى الجنس الآخر ، وكيف تصون وجودها الحيوانى ، بل كيف
تشبع أحياناً كثيرة غريزة الاستعلاء والظهور !!

وفي البيئات المتخلفة ، يدور جُلُّ النشاط الإنسانى على هذه الشاعر
البدائية ، دون هيمنة لدين ، وإن وجد الدين !!

ولن يخطئنا — للنظرة الأولى — أن نرى جماهير الفلاحين والأعراب ،
يديرون مجتمعاتهم على هذا المحور النافه ، وليس الصراع على ضرورات العيش
هو الذى يصنع علاقاتهم — مع الضئيل الواقع بهم — وإنما هو الصراع
على ما يسميه علماء النفس « الشعور الإيجابى بالذات » .

فالفية التى تفشو في مجالسهم ، والخصومات التى تُرخّصُ دماءهم ،
والمادات التى ترهق أعصابهم ، وتريق أموالهم ، تلك جميعاً مظاهر لعلّة واحدة ؛
رغبة النفس في إثبات وجودها في نطاق الأساليب التى عليها ضعف المعرفة ،
وخطأ الحكم ...

وبدهى أن ذلك لن يتجاوز نطاق الأثرة المضروبة على سائر التصرفات
الشخصية !! ..

وإنك لترى المرأة في الريف تربي ولدها اليتيم ، وتظل السنين الطويلة

تعلمه من قتل أباه ، وتلهب جذوة الحقد في فؤاده ، ليستطيع يوماً أن يثأر لزوجها الذاهب .

وإن جسمها ليرتمش للذكرى ، وإن صوتها لينطلق بزغاريد الفرح ، يوم يجيئها النبا : أن ابنها انتقم لهم أبيه ، وإنها لتشيع ولدها إلى السجن بعد ذلك ، وكأنها تشيعه لميادين البطولة !!

وهذه المأساة من ألفها إلى يائها تقع والبلاد محتلة بالأجانب المتدين ، قتلة الوطن وأعداء الدين ، وما يشمر الوالد ولا الولد يعض هذه الماطقة المقتدة ضد من استباحوا البلاد والعباد .. !!

ومثل هذه الأحوال يستحيل أن تسود أمة ارتفع مستواها العقلي ، ونضج فيها الوعي الجماعي ، وقبل ذلك نقول : يستحيل أن تسود أمة ، درست القرآن الكريم ، وفقحت السنة المطهرة ، وأثرت حياتها ضياء الإسلام !!

إن هذه طباع الجاهلية مع فرق يذكر هو أن الجاهلية الأولى - وإن ضمت أهرابا كالإبل الشاردة - كانت أرجح فكراً ، وأحمى أنفاً ، من جاهلية ألوف المسلمين اليوم !!

وتدع الريف إلى المدن ، خصوصاً بعد أن علبت عليها قشور المدنية الغربية ، فماذا ترى ؟

الانزواء النفساني الضيق ، والأثرة عينا ، واشغال كل امرئ قضيته الخاصة ،

أما مظاهر الحضارة التي ترى في الأزياء والأحياء ، فهي مجلوبة في غير موضعها كما تجلبُ باب قصر شامق إلى خص مبنى بالقش والجص .

أوم الجماعات في المساجد أحيانا ، فأرى وراء الصفوف أشخاصا منعزلين ، يقفون فرادى في منظر يدل على التقطع والشذوذ ، فأناشدهم أن ينضموا إلى إخوانهم ! وكان ينبغي أن تكون نية العبادة ، ورتبة الإمامة ، وروح الصلاة ، أسبابا تجعل هؤلاء يسرعون بالاستجابة !! وهيهات !!

إنها تمجز عن أى تغيير في طبيعة البلادة التي تقيد حركاتهم ، وتجعل النصيح كأنه موجه إلى غيرهم !! فإذا لمحت الصفوف نفسها وجدت أقلها صر سوصا مستقيما ، وأكثرها معوجا مضطربا ، وذلك برغم الالتحاح في ضرورة النظام والتكتل !!

فإذا علمت أن رسول الله يقول : « استقيموا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم »^(١) علمت أن السر في تفكك الأواصر الاجتماعية يعود إلى هذه الشاعر المنمذلة الباردة ، وعلمت كذلك السر في أن الجماهير التي ركب العربات والسيارات لا تحترم نظام الصف ، ولا تحرص على أخذ دورها فيه ؛ كل لا تهمة إلا نفسه ، ولا يتعلق إلا بمصلحته ، ثم هو من قبل وبعد مذهب من مصالح الآخرين ، وما لهم من حقوق !!

وطائفة الجوار بين سكان البيت الواحد معدومة . والبيوت الآن تضم أمرا كثيرة ، ولو أن روح التعاون والألفة سادتهم ، لحققت لهم خيرا كبيرا في معاشهم بله ثواب الله !!

لكن الجيران في المدن بعداء عن هذا المعنى النبيل ، وأفضل أحوالهم الغربة التي تجعل كل بيت يتق شر الآخر ، أو المجاملة السطحية !!

أما التعاطف الإيجابي ، والتكافل الحقيقي ، فهو ما لا تفكير فيه ، ولا إقبال عليه .

والغريب أن الإسلام يجعل الجوار عاطفة مشتبكة مع عاطفة القرابة والرحم ، ويقول الرسول :

« مازال جبريل يُوصيني بالجوار حتى ظننتُ أنه سيورثه ^(١) »

وليس الجار الحقيقي بالتواصل والمودة هو المسلم وحده ، بل اليهودي والنصراني ؛ وقد كان عبد الله بن عمر يبعث بهداياه لجار له يهودي .

ولما كنت أسكن شارع الأزهر « الشريف » ، فإن عيني كانت تقع على كلمات يكتبها أصحاب شركات النقل على سياراتهم ، وقد هزئت رأسى عجباً وأنا أقرأ على إحدى العربات كلمة « كيدام » ! أفيهم الكيد أيها الماهاك الأحق ؟ أهكذا تنفصح الشقة بين الشرق والغرب ؟

العقل الغربي يخترع هذه الآلة ، والمصانع الغربية تخرجها قوية لامة ، ثم تبيحُ أت فتلطمخها بهذا الهزل ؟

ومن تكيد عربتك ؟ منافسا يكدح معك على لقمة الحبز . فإذا بالماها ، فمن فضلات الأحابب المالكين لناسية الثروات ؟

وقد تجدد آخر يكتب كلمة أرقى مثل « توكلت على الله » أو « في رعاية الله » وهي كلمات لا تساوى في نظري شيئاً ، إلا وزن دريهمات من الطلاء نقشت على لوح جامد .

إن الإيمان ليس خطاً جميلاً تزخرف به وجوه الهال ، بل هو جذور

تتمثل في القلب ، وتمتد فرووعها في السلوك ، وتبدو ثمراتها في الأخلاق والمعاملات ، وهو ما نفقده في مجالات التربية عندنا ، وفي صميم الحياة العامة .
وطقوس العبادات يمكن استصحابها مع أسوأ ما في النفس الإنسانية من أطماع وردائل ، بيد أن هذه الطقوس لا قيمة لها عند الله ! !

إن الدين إعلاء حقيق لطائفة من الغرائز الإنسانية ، وتسامر بالنزعة السلوكية فيها ، مع استنقاء أسلها ، إذا كان لابد منه في تصحيح الحياة . وهو إلى جانب ذلك بتر ، أو كبت لكل طباع الأثرة النبوية الطامسة ، التي تظهر أو تسكن في شتى الصلات ، وأنواع المعاملات . . .

وقد كان رسول الله يوصي بأن يقبل المؤمن بمض المضغ لحقه الشخصي في سبيل المصلحة العليا للجماعة ، ففي البيعة المأخوذة من الأنصار . أن يَرْضَوْا ولو وجدوا « أثرة عليهم » .

فما تكون حال جماعة تطبقُ على جعل الأثرة الخاصة قاعدة عملها ؟؟؟
وأرحو إذا وضعت سياسة رتيبة لتربية الجماهير ، أن تراعى فيها الحقائق التالية .

(١) تحسين الحسن وتقبيح القبيح وهذه خاصة لُزمت الدعوة الإسلامية عند انطلاقها وامتدادها القديم .

إن من أعظم مواهب الله للإنسان أن يُرْزَقَ بصيرة تعرف المعروف وتنكر المنكر . ومن أئمن آلائه على أمة أن تؤتى فكراً ناقباً ، يُحقُّ الحقَّ ويبطل الباطل ذلك أن الطباع إذا فسدت فسد تصورهما للأشياء ، وفسدت أحكامها عليها . كالرآة التي غاض ماؤها ، وانطفأ روائعها ،

وتساقطت القطع من سطحها وأطرافها ، لا يمكن أن تثبت صورة صحيحة لما يواجهها .

وقد قال الله عز وجل :

« قل : هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ، الذين ضل سميهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا تقيم لهم يوم القيامة وزنا ^(١) . »

وأغلب النفوس الحائرة ، والجماعات الجائرة ، لها وجهة نظر تستسيغ بها أبشع الأفعال ، فإن الهوى نسج على بصرها حجابا أبدها عن رؤية الواقع ، وأغراها بالجدل الباطل عما تنومه وجعل مذاق الحق في حلقها مرًا ۱۱

ومن يك ذا فم مرٍّ مريض يجد مرًا به الماء الزلالا ۱۱

ولذلك تظل على شرودها ، وعلى أنها منها للإيمان فاستفيق منها إلا على صاعقة ،

قال جل شأنه : « ولا يزال الذين كفروا في مِرَّةٍ منه حتى تأتتهم الساعة بغتةً أو يأتيهم عذابٌ يوم عقيم ^(٢) . »

وحاضر العالم الإسلامي تسود تربته من هذا القبيل ضلالات شتى ، بعضها انحدر إلينا مع موارد الانحلال الذي اعترى التربية الإسلامية منذ عدة قرون — وهذا مايجب الاعتراف به .

فكم من جهل مُسمًى علما ، ومن بدعة سميت سنة ، ومن انحراف سمي استقامة ، ومن شهوة سميت دينًا ، وهكذا انتشرت بيننا عداوين مزيفة ، ومفاهيم مشوهة ، جعلت المنكر معروفًا ، المعروف منكرا

وأمة تخبط في حياتها على هذا النحو تُحرَّم من التوفيق لا محالة . ۱۱۱

وإلى جانب هذه الموروثات تسربت مع حضارة الغرب المقتحم الفاتح
ضلالات أخرى ، زادت الأمة المليئة مرضاً .

فالفوضى تسمى حرية .

والملاقات الجنسية المنكورة تسمى حباً ، أو صداقة .

والكفر بالله يسمى تقدمية .

وإقرار الدنيا في الحلق والسلوك يسمى واقعية

وتضطرب موازين الأمور بين التيارين .

فسجن المرأة من المهد إلى اللحد دين ، وحشرها في كل ميدان مع الرجل
حضارة ، وكلا الأمرين في نظرنا كذب على الدين ، وكذب على الحضارة .

التعليم الديني كما يُعمّد في الأزهر دين ، والتعليم المدني كما يُعرف في
المدارس الأخرى حضارة . وكلا الأمرين كذب على الدين ، وكذب
على الحضارة .

إن التربية الصحيحة المجدية أكبر شأنًا من أن تُحصَر بين تقاليد الأقدمين
المخرفين ، وبين مزاعم المحدثين المأخوذين بريق الفتح ، وانتصار الفرنجة
على بلادنا .

وتحسين الحسن ، وتقبيح القبيح ، يتطلب تفجير أنهار من المعرفة ،
تروى ظمأ الناس إلى ما يذهب جهالتهم .

ويؤسفني أن أقول : إن بلاد الإسلام تعرضت لقحط علميٍّ مروّع في
مئات السنين الأخيرة .

إن كتل العوام كانت تولد في الجهل ، وتموت عليه .

أَنْظِن أَنْ جُهْدًا كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا بُذِلَ فِي إِخْصَابِ الصَّحْرَاءِ الْكَبْرَى
أَوْ اسْتِثَارَةِ مَا فِيهَا مِنْ كَنْوَزٍ ؟ إِنْ الشُّعُوبَ الْغَفِيرَةَ فِي بِلَادِنَا لَقَبْتَ أَسْوَأَ
مِنْ هَذَا الْإِهْمَالِ ، فِي رَمَى نَفْسِهَا ، وَتَحْوِيلِهَا إِلَى مَصَادِرِ الْخَيْرِ وَالْخَصُوبَةِ
وَالْفَلَاحِ . وَفِي هَذِهِ الْجَوَاءِ الْقَفْرَةِ يَمُوتُ الْإِسْلَامُ حَتْمًا . . . ١١١

وَالْتَرَبِيَّةُ النَّاجِعَةُ تَعْتَمِدُ عَلَى حَقَائِقٍ مُقَرَّرَةٍ ، وَمُسَلَّمَاتٍ لَا تَقْبَلُ جَدَلًا ،
فَإِذَا سَاءَتِ الْبَيْئَةُ ، وَسَادَتْ أَجْوَاهَا الشُّكُوكُ ، نِمَّ عَلِقَتِ التُّهَمُ بِمَا نَزَلَ مِنْ
السَّمَاءِ ، أَوْ خَرَجَ مِنَ الْأَرْضِ ، فَهِيَاتُ أَنْ تَنْشَأَ أَجْيَالٌ يُوَثِّقُ بِأَدْبِهَا
وَعَفَافِهَا وَعَدَالَتِهَا .

وَالْأَرْضُ الْإِسْلَامِيَّةُ الْيَوْمَ فِي أَمْسٍ الْحَاجَةِ إِلَى قَوَاعِدٍ مِنَ التَّرْبِيَةِ تَنْهَضُ
عَلَى أُصُولٍ دِينِيَّةٍ ثَابِتَةٍ وَتَشُدُّ النُّفُوسَ إِلَى عِزِّ الْإِيمَانِ الرَّاسِخِ ، كَمَا تَشُدُّ السُّفُنَ
فِي مَوَانِيهَا إِلَى مَخُورٍ لَا تَنْزَحِزُ .

وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنْ تَعُودَ لِلدِّينِ قِدَاسَتُهُ الَّتِي أَبَدَتْ عَنْهُ عُمْدَا ، فَلَا يُسَمَّحُ
لِرُضَى الْقُلُوبِ ، أَنْ يَنْشَطُوا بَيْنَ الْحَيْنِ وَالْحَيْنِ ، لِيَنْشُرُوا رَبِّبًا مَفْتَعَلَةً حَوْلَ
وُجُودِ اللَّهِ ، وَبِالنَّالِ حَوْلَ سَائِرِ التَّمَالِيمِ الدِّينِيَّةِ مِنْ صَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ ، وَمِنْ
خَلْقٍ فَاضِلٍ ، وَتَعَاوُنٍ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ، وَتَوَاصٍ بِالْحَقِّ وَالصَّبْرِ . . .

إِنَّ الْأَجْيَالَ النَّاشِئَةَ ، وَالشَّبَابَ الْمَرَاهِقَ ، وَالطَّبَقَاتِ الْعَامِلَةَ ، لَا يَجُوزُ
أَبَدًا تَمْرِيطُهَا لِهَذِهِ الْأَرْيَاحِ الْمُنْتَفِنَةِ ، فَإِنْ اسْتَوَاءَهَا فِي مَثَابَتِهَا يَفْسُدُ مَعَ لَفْحِ
هَذِهِ السَّمُومِ .

وَيُمْكِنُ فِي مَعَاهِدٍ خَاصَةٍ ، وَدَرَسَاتٍ مَحْدُودَةٍ ، عَرْضُ جَمِيعِ الشُّبْهِ الَّتِي
تَفْتَقُ عَنْهَا أَذْهَانُ الْمَلْحِدِينَ ، وَتَفْتِيدُهَا وَاحِدَةٌ بَعْدَ أُخْرَى .

أَمَّا الْمَهِجُومُ عَلَى الْأَطْفَالِ وَالصَّبِيَةِ بِمُفْتَرِيَّاتٍ تَخْلُخِلُ بَقِيَّتَهُمْ ، فَهَذِهِ جَرِيمَةٌ ،

وكذلك الخروج على رأى العام بأفكار تثير فى جوانبه الفوضى ، وتترى
بالتحليل من كل قيد ، والانفلات من كل ربة ١١

يجب أن تعود للإيمان بالله قداسته ، ولأوامر الله وحدوده قداستها ، وأن
نتمهد سلوك الأفراد لنظمين أبداً إلى قيامهم بفرائضهم الدينية ؛ فلا نأذن
بإهدار صلاة موقوتة ، ولا نسمح بتهور ، واجب مطلوب . .

كما أن أبصارنا لابد أن تتفتح لمراقبة الطرق التى يسير فيها الشباب ،
فكل ما يחדش حيائهم وعفافهم أقصيناه ، ولنعلمهم فى حزم أن الرذيلة
قذارة ، وأن المعصية إخلال بالشرف ، وإساءة إلى الله . . .

إن لكل مجتمع معالم يقف عندها ، وشعائر يكلف بتوقيرها ، وفى بعض
الأقطار التى سادها الإلحاد ، تواضع القوم على أمور يترابطون بها ، ويتلاتنون
على منابها ، وينظرون حياتهم بوحيا ومنطقها ، وقبائل العرب فى جاهليتها
الاولى كانت كذلك .

ونحن المسلمين لانفى حياتنا إلا على اليقين بإله واحد ، ولا نرسم
خطوط مجتمعنا رآفاق أنفسنا إلا وفق هدايات هذا الإله الكبير ، كما بلغها
رسله الأكرمون ، وكما أوضحها وفصلها كبير هؤلاء المرسلين ، وهو
محمد بن عبد الله ١١١

ومن ثم فلن نقبل ألبتة إشاعة الإلحاد والفاحشة فى حياتنا .

ولن نقبل ألبتة حذف الصلاة والزكاة والصيام من أعمالنا .

ولن نقبل ألبتة إهدار أحكام الله فى مختلف قضاياها ، وسائر شئوننا .

ولن نقبل أبداً أى سياسة تربوية ، أو اجتماعية تخفف من قبضة

الجاهير على دينها ، أو تهوّن عليهم استخفاء متعلقات الإيمان من أوجه الحياة العامة

ونحن نعرف أن الاستعمار دائب على هدم الإسلام بكل وسيلة ممكنة ، وقد سخر ألوفاً من الناس لتخريب أجيال مزعومة الإيمان ، أو لا إيمان لها أصلاً .

وما التفت الشيوعية والرأسمالية على شيء التقاءها على تضليل المجتمع الإسلامي ، واجتثاث جذور العقيدة منه ، حتى لا تصح فيه تربية ، ولا تنجح له نهضة ، وبذلك تنهار عناصر المقاومة الجماعية ، أمام المطامع والأحقاد الأجنبية .

وننقل هنا مثلين اثنين لهذا الكفاح الاستعماري الستميت .
أحدهما مما نشره دار روزا ليوسف وهي : يسارية النزعة
والآخر مما نشره دار أخبار اليوم وهي : رأسمالية النزعة .
الدار الأولى تدعو إلى الكفر بالله .

والدار الأخرى تم الرسالة فتدعو إلى الكفر باليوم الآخر . . .
أما ما نشرته روزا ليوسف بإليك بعضه :

« هل رأيت الخوف والذهول في عين الكلب وهو يتأمل ورقة طائرة في الهواء . . . إنه لا يرى الهواء . . . وأراهن أنه ينظر إلى الورقة كما ينظر إلى مخلوق حي . . . ويظن أن بها روحاً تحركها . . . أنه كلب متدين .. (١)
وفي الماضي كان الإنسان أحق مثل هذا الكلب . . . كان يتلفت حوله في

خمر ودهشة . . . ويتخيل الأرواح تسكن كل شيء . . . تسكن الصخر . .
والبحر . . والحقل . . والجبل . . . »

ثم يريد الكاتب إغراءنا نحن المسلمين كي نكفر بالله ورسوله ، لماذا ؟
لأن الفرنسيين طلقوا النصرانية ، وكفروا بها فيجب أن نفتدى بهم في
تطبيق ديننا . . . ! ! ! قال :

« وفي الإحصاءات الأخيرة . . . تسلم الأرقام بأخص مما يتكلم التاريخ ..
فبين سكان باريس الذين يبلغون أكثر من اثنين مليون كاثوليكي . . . مائة
ألف فقط يؤدون صلاة الفصح . . . وبين ٣٤ مليون كاثوليكي في فرنسا لا يتقدم
للاعتراف إلا ٢ مليون فقط . . . »

وفي استفتاء قامت به جريدة ديلي نيوز في لندن انضح أن ١٣ ٪ من القراء
ملحدون وأن ١٥ ٪ ينسكرون ألوهية المسيح وأن ٦٠ ٪ ينسكرون الصحة
التاريخية لسفر التكوين . . . ومن بين عشرة آلاف قارئ لم يؤكد صحة
الأسفار الخمسة إلا ٨٨ فقط . . . !

إن الأديان تمر بمرحلة انهيار تشبه المرحلة التي مرت بها ديانة الإغريق
ثم يقول : « إن كل ما تبقى من الأديان هي الأيام المقدسة التي تحوالت
الآن إلى أجازات وأيام راحة . . . »

إن الله فكرة . . . إنه فكرة في تطور مستمر كما تدل على ذلك قصة
الأديان . . .

الله في العقل الحديث . . . معناه الطاقة الخام التي في داخلنا . . .

الله هو الحركة التي كشفها العلم في الذرة ، وفي البروتون وبلازم ، وفي الأملاك
هو الحيوية الخالقة في كل شيء . . . أو بمباركة القديس توماس ، الفعل

الخالص الذى ظل يتحول فى المكروب حتى أصبح إنسانا . . . وما زال يتحول . . . وسيظل يتحول إلى مالا نهاية . . .

أى أن الألوهية وهم . . . »

ونحو هذا الهدف السافر الكافر تجر الدار « اليسارية النزعة » قراءها ، وتمحو بالحاح ودأب كل ما يمكن أن يبقى فى النفوس من تطلع إلى إيمان ، أو تمسك بإسلام . . .

ثم تجيء دار أخبار اليوم « الميمنية النزعة » لتخلع هى الأخرى أى نهيب يكون فى القلوب نحو يوم آخر ، ولتقول للناس : « ما شئتم ، فالمساب الأروى حرافة لا فتش تحت عنوان « بعد الموت »

« هل هناك بقاء بعد الموت ؟ أحاب العيسوف الاحمايرى » رتراب رسل « فى مجلة « بيورويك » قائلا : « نحن استبعدا الصواب الماطى ، وإبر لا أرى أى دليل على البقاء بعد الموت ، « ما له بعد الموت ليس له أدنى أساس على . وحوذنا من الوب هو الذى حملنا نشر فكرة البقاء بعد الموت إذ عند ما يموت إنسان يمر علينا ، فقد يكون حرا لنا ، أن نأه صرة أخرى فى السماء ولكن لا نرى أى صواب مقبول لأن تهم السموات والسحر . ولا كزان كلها مرادها وآه لنا ورغبات . وليس من حرم أن نوح كن شدا عنها . وليس من حرم أنصار ولا أرى ما هو الحجة و أن أقن الناس . . . هذه لأفكاره . . .

هذا الهراء الذي يسمى علما ، وهذا الكاتب الذي يسمى فيلسوفا ، هل زاد حرفا أو نقص عما كان يردده صماليك العرب في الحاهلية الأولى من عشرات القرون عندما كانوا يقولون : ما هي إلا أرحام تدفع ، وأرض تبلع ، وما يهلكها إلا الدهر ؟

أو ليس هذا الهذيان التامه هو الذي تناوله القرآن في معرض الرد والإبطال في هذا التصوير الدقيق :

« وقالوا : ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا كاذبون . وإذا نُتِلَ عليهم آياتنا بينات ما كان حُجَّتَهم إلا أن قالوا : ائتوا بآئتنا إن كنتم صادقين . قل : الله يُحييكم ثم يُميتكم ثم يَجْمَعُكُمْ إلى يوم القيامة لا ريبَ فيه ولكن أ كثرَ الناس لا يعلمون . وللهُ ملكُ السموات والأرض ويوم يقومُ الساعةُ يومئذٍ يَخْسَرُ المبتلون . ترى كلُّ أمةٍ حائية كلُّ أمةٍ تُدْعَى إلى كتبها ليَوْمَ تُجْرَوْنَ ما كنتم تعملون ^(١) . »

يد أن الرحي تدور بعنف لتطعن بين شقيها هذا الدين الشق الأمريكى ، والشق الرومى معا :

« كذا يتعرض حاضر العالم الإسلامى لحرب ضروسه كي لا تقوم فيه رمة سلمة . مد رزية أركان الإسلام كلها هذا الأسلوب المحقور . »

من دعد الماحر أو المجلس نيس موضع علمادة ، رنة من يدي يقول لك :

غداً أعطيك ألفاً فإذا نظرت إليه اليوم ، وجدته يملأ الألف دون اكرثات ،
لن تدركك ربية في صدقه !

والله — تبارك وتعالى — عندما يخبر الناس : أنه سوف يحبيهم بعد
ماتهم . يقول ذلك وهو يريهم في كل طرفة عين شواهد على قدرته ، وسهولة
ما وعده .

إن الإحصاءات تنطق بأنه في كل لحظة تدفع فروج الأمهات بمشرات
الأولاد . قد سُوِّيتَ فيهم الأسماع والأبصار ، والأمثلة والملاحم ، والأعصاب
وسائر الأجهزة الأخرى .

فَسَنُ صَنَعَ ذَلِكَ كَلَهُ ؟

الآباء أم الأمهات ؟

أم متطفل يهوى لإنشاء الأحياء ثم يتوارى على استحياء ؟

إن الغدد التناسلية في الجسم تفرز السوائل الحية دون وعى منا أو إرادة .
فهل نحن الذين خلقنا فيها جرثومة الوجود ؟ :

« أَمْ رَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَلْأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ . نَحْنُ قَدَرْنَا
بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ . عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَ لَكُمْ فِيهَا
لَا تَعْلَمُونَ ^(١) » .

سألني أحد العامة في مساجد القاهرة عن الحياة بعد الموت ؟

فقلت له : أتعرف مزرعة الجبل الأصفر ؟

قال : نعم !

قلت : إن مجارى العاصمة تصب فيها حاملة أقدار وفضلات ٣,٠٠٠,٠٠٠ من النفوس ! إن هذه المزرعة بقدرة واحد ما تتحول إلى جنات تمتد القاهرة بالقناطر المقنطرة من الفواكه والواحد ، والأهذية والرفهات ١١ من الذى وزع الطعوم والألوان والروائح الحلوة ، بل من الذى استخلص أصلها من وسط هذا الحما السنون ؟

إن الحياة بعد الموت أمر عادى جداً بالنسبة إلى الله الذى يحى ويميت أمام أعيننا بين دقيقة وأخرى ! فما معنى استبعاد ما يقع نظيره كل ساعة ؟ :
« أولم يروا كيف يُبدئُ الله الخلقَ ثم يُعيدُهُ ، إن ذلك على الله يسيرٌ . قل : سيروا فى الأرضِ فانظروا كيف بدأ الخلقَ ثم الله يُنشئُ النشأةَ الآخرةَ إن الله على كلِّ شيءٍ قديرٌ ^(١) . »

والتربية الإسلامية لا تقوم على التعاريف النظرية للفضائل ، أو تحديد الصور الذهنية لمفاهيمها .

والانشغال بهذا الضرب من الدراسات قد يضيء الفكر ببعض المعارف ، بيد أنه لن يرق ضميراً ، ولن يرفع سلوكاً .

وقد شرحنا « علم الأخلاق » فى المرحلة الثانوية ثم فى المرحلة العالية ، واستوعبنا آراء الفلاسفة فى أنواع المقاييس الخلقية ، واستطاع كثيرون أن ينجحوا فى امتحاناتها الصعبة ، دون أن يكون لذلك كله أثرٌ ما فى تهذيب أنفسهم ١١ .

ولست أوصي بترك هذه الدراسات ، ففي الإسلام بها فائدة أفلها تتبعُ
العقل الإنساني المجرد ، وهو يبحث — وحده — عن مثل أعلى ، وعن معيار
مضبوط للكمال والفضيلة .

غير أن هذه الدراسات تشبه التنقيب عن البترول في منطقة خالية منه ،
أو تحقوى على القليل . تحفر الآبار إلى أعماق هائلة ، ونضع فيها النفقات
الباهظة ، وقد نعرأرأ لا نعر على شيء بعد هذا الجهد المضي .

وجاهير البشر لا تصلح إلا بالطريقة العملية التي اتبعها نبي الإسلام
في غرس الفضائل ، واستئصال الرذائل ، وهي طريقة بعيدة عن المهج النظرى
الخيالى ، وعن البحث الفلسفى الآلى .

إنها طريقة تتجه إلى العلة مباشرة لتحسمها ، وتأخذ السبيل إلى النفس
من أقصر طرق ، زمن أحسن ما كتب في شرح هذه الخلطة هذا المال
للأستاذ « نبيه الحولى » .

(٧) الخير والشر .

١ . حياة و ديد .

(٤) الحسن والتبجح .

(٢) الحق والباطل .

٥ . حلال وإرام .

٦ . رزق و رزق .
٧ . رزق و رزق .
٨ . رزق و رزق .
٩ . رزق و رزق .
١٠ . رزق و رزق .
١١ . رزق و رزق .
١٢ . رزق و رزق .
١٣ . رزق و رزق .
١٤ . رزق و رزق .
١٥ . رزق و رزق .
١٦ . رزق و رزق .
١٧ . رزق و رزق .
١٨ . رزق و رزق .
١٩ . رزق و رزق .
٢٠ . رزق و رزق .

يزاحم الشمس في الوضوح والجلاء ، حتى ليخيل للجاهل أنه ليس شيئاً لقربه من البديهة ، وهو في الحقيقة كل شيء في بابه .

ولست أريد أن أحل هنا هذا السياق الجميل ، الذي تجلات فيه هذه الفضائل تجلياً عملياً في مشية أصحابها ، وكلامهم ، وسلاتهم في ليلهم ومناجاتهم لربهم ، والقصد في معيشتهم ، والكف عن المدوان والشهوات المحرمة . . الخ ولكنني أريد أن أنص على أن هذا السياق ، له من قوة التأثير ما ينهض الإنسان ، ويحمله على الاقتداء بهذه النمل العملية الفاضلة . . وذلك من أسرار الإعجاز ؛ التي لا طاقة للمقول بالتحقيق في آفاقها ؛ فضلاً عن سبر أعوارها وأعماقها .

ومن الطبيعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشرب هذا التعليم الحكيم ؛ وطبع على هذا النهج القويم ؛ فلم يعمد في تعليم أصحابه إلى الفروض والتخمين بل سار على النهج العملي الذي سنه الله تعالى . ومن طرقه عليه الصلاة والسلام في هذا :

١ — أن يشير إلى الهيئة الظاهرة للعيان ؛ أو يقف عليها ويستنبط منها ما يريد .

ومن أمثلة ذلك أنه كان يكرر في أحاديثه المعنى السامى ، الذى يدور حول تقدير الرجال بقيمتهم النفسية لا بصورهم الظاهرية ، وكان يقرر هذا تقريراً عملياً يبلغ به قرارة اليقين ، ويطيب له خاطر الفير والمسكين . . صر به يوماً رجل ، فقال لرجل عنده جالس معه : ما رأيك في هذا ؟ فقال : هذا رجل من أشرف الناس ، هذا والله حرى إن خطب أن يزوج ، وإن شفع أن يشفع .

فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم مر رجل آخر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما رأيتك في هذا ؟ فقال : يا رسول الله ، هذا رجل من فقراء المسلمين ، هذا والله حري إن خطب ألازوج ، وإن شفع ألبشفع ، وإن قال ألا يسمع لقوله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا ^(١) » .

ونلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختار للمقارنة رجلين متماثلين في المظهر فقراً أو غنى ، ولو أنه فعل وقارن بين فقيرين ، ثم حكم بأفضلية أحدهما على الآخر ، لكادت المقارنة كامية لتثبت المعنى ، وكذلك لو قارن بين غنيين ، ولكنه عليه الصلاة والسلام قارن بين عني خبث باطنه وحسن ظاهره ، وبين فقير طاب باطنه وهان مظهره ، وتلك من اللفتات النبوية الدقيقة ، التي من شأنها أن تظهر لك المفارقة الشاسعة بين هذين الطرفين .

وقال في هذا المعنى يوماً لأبي ذر أتري كثرة المال هو الغنى ؟ قلت : نعم يا رسول الله .

قال : فترى قلة المال هو الفقر ؟ قلت : نعم يا رسول الله .

قال : إنما المعنى غنى القلب ، والفقر فقر القلب .

فهذه أسئلة ألقاها الرسول على أحد تلاميذه ، وقد أجاب التلميذ على قدر ما يعرف ، فذكر له المعلم الأعظم — صلوات الله عليه — الحكم الصحيح في الغنى والفقر ، ولكن أترأه اكتفى بهذا ؟ لا ، إنه مضى في أسئلته الحكيمة المثيرة لرواد كد النفس . . قال أبو ذر : فسألني عن رجل من قريش : هل تعرف فلاناً ؟ قلت : نعم يا رسول الله ، قال فكيف تراه ؟ قلت : إذا سألت أعطى ، وإذا حضر أدخل ، قال : ثم سألتني عن رجل من

أهل الصفة . فقال : هل تعرف فلانا ؟ قلت : لا والله ، فما زال يحليه وينعته حتى عرفته ، قال : فكيف تراه ؟ قلت : هو رجل مسكين من أهل الصفة . قال : « فهو خير من طلاع الأرض من الآخر » .

وفي كتب السنة ما يفيد أن هذه المقارنة تكررت بصور مختلفة لتقرير هذا المعنى نفسه

ومما نثله لما نحن بصدد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ص بالسوق يوماً — والسوق هو الدنيا مصغرة — فأراد عليه السلام أن يبين لهم قدر الدنيا التي أقبلوا عليها هذا الإقبال ، وكانوا قد علموا من قبل أن متاع الدنيا قليل ، وأنها لا تزن عند الله جناح بموضة ، ولكنه عِلْمٌ يقرر القواعد والأحكام العامة تقريراً تجريبياً ، فأحب عليه السلام أن يقرره اليوم لهم عملياً ، وهم في زحمة الدنيا ، ووسائل الإيضاح بين أيديهم .

مر عليه السلام وهو بالسوق بجدي أسك^(١) ميت ، فقال لمن حوله : أيكم يحب أن هذا له بدرهم ؟ فقالوا : ما نحب أنه لنا بشيء أو ما نصنع به ؟ قال : أنحبون أنه لكم ؟ قالوا : والله لو كان حياً لكان عيباً فيه أنه أسك ، فكيف وهو ميت ؟

فقال : « والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم^(٢) »

وكما قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنى السابق في أساليب متعددة من المقارنة العملية ، قرر هذا المعنى بالوقوف مرات متعددة على مثل هذه المناظر التي تماها النفس .

(١) السكك : صغر الأذن ولروقها بالرأس (قاموس) . (٢) المنذرى .

٢ — ومن طرقه عليه السلام في تجلية المعاني الدقيقة الخفية ، أن بلغت النظر إلى ما لهذه المعاني من آثار محسوسة في القلب ، لا تخفى على الإنسان .

سئل رسول الله — صلى الله عليه وسلم — ما الإثم ؟ وما الإيمان ؟ وما البر ؟ . هذه أسئلة عن معان دقيقة خفية ، يطلب بها أصحابها تمريراً وافية عن حقيقة ما يريدون ، فهاذا أجاب الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ .

تري لو سئل عن ذلك أحد الفلاسفة ، أو أحد حملة الإجازات العليا من الجامعات الكبرى ، فبأي شيء كانوا يجيبون ؟ .. أما حامل الإجازات العلمية فكان يذهب إلى بطون الكتب ، ليستخرج منها أقوال العلماء ، ويقارن بينها ويفاضل ، ثم يخرج لك يبحث يظنه يرضى وبشفي ، وأما العيلسوف فيعرفه لك تمريراً تجريبياً ، يزيد الأمر غموضاً عليك ، وقد يتفضل فيملأ الأفق من حولك تحليلات وتعديلات ، وفروضاً وتخمينات ، مما تخرج منه وأنت تشعر كأنك لم تتصل بشيء مما سألت عنه ، بل وأنت تادم على أنك سألت ! . ولكن انطرباً أحى إلى إجابة سيد العارفين ، وقدوة المعلمين — صلى الله عليه وسلم — : الإثم : إذا حاك في نفسك شيء ... فدعه ... الإثم ما حاك في صدرك ، وكرهت أن يطلع عليه الناس .

الإيمان : إذا ساءتلك سيئتك ، وسرتك حسنتك ، فأنت مؤمن .

قال وابصة بن معبد . رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا لا أريد أن أدع شيئاً من البر إلا سألت عنه ، فقال لي : أدن يا وابصة ، فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبتيه ، فقال لي يا وابصة ، أخبرك عما جئت تسأل عنه ؟ قلت يا رسول الله أخبرني ؟ قال : جئت تسأل عن البر والإثم قلت : نعم ؛ فجمع أصابعه الثلاث وجعل ينكت بها في صدري ، ويقول : يا وابصة ، استفت

قلبك ! البر ما اطمأنت إليه النفس ، واطمأن إليه القلب ؛ والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك^(١) .

وما أحب أن أعلق هنا بشيء ، لأنى أريد أن تسائل نفسك عن مبلغ رضاك واطمئنانك إلى سداد هذه الإجابة ، التي تصل بينك وبين هذه المعاني بصلات قلبية وثيقة .. فعمليك يا أخى بهذا النهج الفطرى والعملى ، فإنه نهج يعرض عن كل مالا تأثير له في الموضوع ، ويتناول ألوان الأحاسيس التي هي ثمر ذلك كله والتي يبعث الإنسان بقوتها إلى البر أو الإثم .

وقال عليه الصلاة والسلام : « في القلب لثان : لمة من الملك ، إيماد بالخير وتصديق بالحق ، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه ، وليحمد الله ، ولة من العدو ، إيماد بالشر وتكذيب بالحق ونهى عن الخير ، فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ، ثم تلا قوله تعالى : « الشيطان يمدكم الفقر وبأمركم بالفحشاء ، والله يمدكم مغفرة منه وفضلا ، والله واسع عليم^(٢) » .

جزى الله عنا مولانا رسول الله — صلى الله عليه وسلم — ما هو أهل له ، بل ما الله أهل له .. أى نفس هذه يا أخى !! اقرأ هذا الحديث ، بل اقرأ كل ما سبق من أحاديث ، ثم خبرنى : ما ذا أراد لنفسه منا ؟ إنها كلها لنا ، فقد وقف حياته يعملنا ويطهرنا ، ويذود الشيطان عنا ، ويحرص على سعادتنا ، ويقول فى صدق وحنان : « إنما أنا منكم كالوالد من ولده » .. ما ذا أخذ رسول الله لنفسه ؟ .. لقد خرج من الدنيا ودرعه المزيّنة مرهونة عند يهودى على حفنات من شعير ..

أى نفس هذه .. إلك تراه يا أخى يعلم هذا التعليم المجيب ، وهو يحرص

(١) مسلم .

(٢) البقرة : ٢٨٦

أشد الحرص على تحذيرنا وتنبهنا . . فلقلب جانبان ، في كل جانب لمة — واللمة : الشر الذي يجاوز شحمة الأذن مسترسلاً إلى المنكب — إحدى اللتين بيد الملك والأخرى بيد الشيطان فهما يتجاذبان القلب من هاتين اللتين ولكل جذبة منهما خواطر في الصدر ، فجذبة الملك تبعث خطرات الخير وتصديق الحق بإذن الله ، وجذبة الشيطان تبعث خواطر الشر وتكذيب الحق والشك فيه .

أرأيت يا أخى هذا التبيين المحيب وهذا التعليم السديد ، الذى يحملك إلى أعماق نفسك ، ويلفكتك إلى الارتفاع بتحليل خواطرك ؟ فن وجد خواطر الخير فليعلم أنه من الله سبحانه وليحمد الله عليه ، ومن وجد خواطر الشر فليفر إلى الله مستعيناً به من الشيطان الرجيم : « الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ، والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً ، والله واسع عليم ^(١) » .

وإننى يا أخى أدعوك ممي إلى الاستمراق في الإعجاب التام بجمال التعليم ، وبجمال الرحمة في قلب النبي — صلى الله عليه وسلم — فرحم الله عبداً أدام الإصغاء إلى هوائف قلبه ، فا كان من هوائف الخير استجاب له وأمضاه ، وما كان من هوائف الشرقة بالمجاهدة والتطهير والفرار إلى الله سبحانه وتعالى .

٣ — وصف هذه المعاني الفطرية بأقرب اوصافها العملية ؛ التى تبين أوتغل حقيقةها ؛ على أن يكون هذا الوصف مرغباً أو منفراً . . .

فالتى يسأل الناس مثلاً إنما يذهب بهاء وجهه ؛ وأكرم شيء على الإنسان وجهه ، فانظر كيف يصور رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة تصويراً يصد عنها وينفر منها . . . قال عليه الصلاة والسلام : « لاتزال المسألة بأحدكم حتى يلقى

الله تعالى ؛ وليس في وجهه مزرعة لحم^(١) . وقال : « إنما المسائل كدُوح يكسح بها الرجل وجهه ؛ فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك^(٢) » .

وقال على كرم الله وجهه : قلت للعباس : سل النبي يستعملك على الصدقة ، — أى يكون من الأمراء الذين يشرفون على جبايتها ويأخذون أجراً عليها — فسأله ، فقال عليه الصلاة والسلام : « ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس^(٣) » .

وهذا الوصف حق ؛ لاحظ فيه النبي عليه السلام ؛ معنى قوله عز وجل : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها^(٤) » .

وقال عليه الصلاة والسلام : « الجمعة — أى صلاتها — حج الساكين » . وهو وصف صادق يلم بحقيقة الجمعة من هذا الوجه خير إلام ، فالمساجد بيوت الله ، والسكينة المشرفة بيته عز وجل ، ولكنها تمتاز بأنها أعظم البيوت قدراً وركه . . . فالحج إلى المساجد يوم الجمعة لزيارة الله ، كالحج إلى زيارته عز وجل في بيته المعظم ، مع مراعاة أن الفرق بين حج المساجد وحج البيت الأكبر ، هو كالفرق الشاسع بين حرمة المساجد المادية وحرمة بيت الله الحرام . . . لكن الله عز وجل بفضله وكرمه يطلع على الساكين من عبادته ، الذين تقعد بهم حالهم عن الحج الأكبر ، فيكتب لهم عن كل جمعة يؤدونها ثواب حجة كاملة ، فطوبى للساكين ، عيال الله في الأرض ، وأولى الناس برعايته وحمايته ؛ فإلههم أرحمنا برحمتك إياهم ، واجعلنا منهم واحشربنا في زميرتهم ، تحت لواء رسولك الكريم .

ويقول عليه السلام : « إن المؤمن ينضى لله شيطانه كما ينضى أحدكم بعيره في السفر » .

(٢) أبو داود .

(١) التوبة : ١٠٣

(١) الترمذى .

(٣) تفسير الوصول .

وما نرى وصفاً أصدق ولا أبين من هذا الوصف ، الذى يشرح اجتهاد المؤمنين فى سفره إلى الله عز وجل ، فإنه سفر يبادر فيه بالطاعات والباقيات الصالحات ، ويتحصن فيه بدوام الذكر ، فلا يجد شيطانه فرصة للقبض على عنانه وتحويله عن غايته . . .

ولكل إنسان شيطان يلزمه من مولده إلى مماته ، كما يقول عليه السلام ، وشيطان المؤمن الجاد فى سيره يلهث من وراء صاحبه حتى يلحقه الضيق والهزال ، وليس أطيب لقلب المؤمن من هذا الوصف ، ولا أبعد منه على مضاعفة الجد والحذر .

هذه أحاديث تتناول وصف بعض الرذائل ، ووصف بعض الفضائل ستقناها على سبيل التمثيل لأسلوب الدعوة إلى الله ، وهى أوصاف تمتاز بميزتين أصليتين : الصدق التام فى بيان الحقيقة ، وإثارة شعور البغض أو شعور الرضى إثارة قوية تنفر من الرذيلة ، أو تستحث الهمة إلى الفضيلة .

وحذار أن تظن أن هذه أوصاف وضعت كيفما اتفق وبقصد الترهيب والترغيب فقط ، هيهات هيهات ! إن هذا شأن البشر العادى ، أما رسول الله — صلى الله عليه وسلم — ، فإنه لا ينطق عن الهوى ، ولا يحدث إلا بميزان ، فهو الوصف الصادق الذى يتنص الحقيقة ويضعها بين يديك . .

أقول هذا ، حتى لا يترك أحدنا لنفسه الجبل على الغارب ، فيصف الفضائل بما يشاء من الأوصاف الحسية التى تحلو فى بيانه الصناهى ، ويصف القبائح بما يرضاه الفن الدارج . . . لا ، إننا نصف الحق ، فعلينا أن نستقى هذه الصفات من المصدر الذى تملأنا منه . . الكتاب والسنة ، فإذا هدوئتهما لحقك الخطأ ، وظهر التناقض فى كلامك بمد قليل . . هذا شأن الورعين غمليك به ، والنزم منهاجهم فى كل وصف تريد أن تقرب به حقيقة من الحقائق إلى أفهام الناس وقلوبهم .

ولنضرب لك مثلاً من كلام السلف تنسج على منواله إن شاء الله ، فتتلا
يقول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : شيطان المؤمن مهزول . وهو وصف
يأخذ من معين الحديث الذى سقناه منذ قريب . . . ويقول فى هذا المعنى
نفسه قيس بن الحجاج : قال لى شيطانى : « دخلت فيك وأنا مثل الجزور .
فصرت الآن مثل المصفور ، قلت : ولم ذاك ؟ قال تذيبنى بذكر الله » . .
فهى محاوراة تصور ما بين المؤمن وشيطانه ، بحيث لا تمدو ما أوضح
رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك .

وهاك مثلاً آخر ، وهو يأخذ من معنى الحديث الذى يصف الصدقات
بأنها غسالة ذنوب الناس : قال أسلم ، مولى عمر بن الخطاب رضى الله عنهما :
قال لى عبد الله بن الأرقم : دلى على بعير من المطايا ، أستحمل عليه
أمير المؤمنين — أى يطلبه من أمير المؤمنين ليحمل عليه أنقاله ويقضى
مآربه — قال أسلم : فقلت له : نعم ، هذا بعير من إبل الصدقة فخذ . .
وهنا قبض عبد الله بن الأرقم عضلات وجهه مستنكفاً لأنه كان يرجو جلا
من الغنائم . أو مما شرى أو حبس للمصالح العامة ، فقال لأسلم يصور له إعراضه
عن جل الصدقة : أنحب لو أن رجلاً بادناً فى يوم حار ، غسل ما تحت إزاره
ورفنيه (إبطيه) ثم أعطاكه فشربته ، قال أسلم : ففضبت ، وقلت : ينفق
الله لك ، لم تقول لى مثل هذا ؟ قال : فإنما الصدقة أوساخ الناس يفسلون بها عنهم .
هؤلاء يا أخى كانوا ينظرون إلى كلام رسول الله بالنظار المكبر ،
أستففر الله ، بل بالنظار الذى يرى الممانى على حقيقتها كبيرة عظيمة ،
منظار القلب المتدر الواعى ، ثم يأخذون من قلوبهم ما يشاءون ، فيتصرفون
فيه على ما رأيت .

جمعنا الله وإياك على الحق الذى اجتمعوا عليه ، وهدانا سواء السبيل
إنه قريب مجيب !

التجديد والاجتهاد

القرآن الكريم هو الدستور الأول للإسلام ، ومحمد — الذي وصل لنا هذا الكتاب — هو الفقيه الأول فيه ، والمفسر الأول له ، والمنفذ الأول لكل ما حوى من تعاليم !!
ومن ثم فإن قوله وعمله ، وتقريره وحكمه ضمانة تؤخذ مع هذا الكتاب ، وتعد مصدرا ثانيا للإسلام .

فإذا اختلف علينا الفهم ، وتشابهت أماننا الطرق ، فالمرجع الفذ لتحديد المعنى ، وتوضيح المنهج ، هو قول الله تبارك وتعالى ، ثم سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم .
ومحمد في أمر الدين لا يجيء بشيء من عند نفسه .

إنه رسول سامق المسكنة ، ألهم الحق ، ورزق العصمة ، وجُنِبَ الخطأ فما يميل مع الهوى في دعوة ، ولا تجور به الطريق في سيرة .
ويستحيل أن يتقوّل على الله ما لم يقل ، أو يلزم الأمة بتكاليف لم يسندوها الوحي الأعلى :

« ولوقول علينا بعض الأقاويل ، لأخذنا منه باليمين ، ثم لقطعنا منه الوتين ، فما منكم من أحد عنه حاجزين ، وإنه لقد كرهّ للمتقين ^(١) » .
والقارى لأصول الإسلام يعلم بسهولة : أن الإسلام كتبت لأحكامه الخلود ، وأن الله تأذن أن يكون قرآنه هذا آخر وحى ينزل من السماء ، وأن يكون محمد هذا مسك الختام في سلسلة الأنبياء . . .
وبذلك لن تغير آية ، ولن ينسخ نص ، ولن يبدل حكم ، ولا يؤذن لبشر فرد ، ولا لجمع من الناس أن يتدخل في وحى الله بزيادة أو نقص .

لقد انتهى كل شيء :

« وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ^(١) رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ، لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ^(٢) » .

المقائد والعبادات ، والأخلاق والأحكام ، والحدود التي استبانَت معالمها في الكتاب والسنة هي هداية الله خلقه ، وكل محاولة للبت ، أو الإضافة ، أو التحويل فهي خروج على الإسلام ، واقتراء على الله ، واقتنيات على الناس ، وتهجم على الحق بغير علم .

وليس يقل من أحد بَيَّةٌ أن يقول : هذا نص فات أوانه ، أو هذا حكم انقضت أيامه . أو أن الحياة بلغت طوراً يقضى بترك كذا من الأحكام أو التجاوز عن كذا من الشرائع . فهذه كلها محاولات لهدم الإسلام ، وإعادة الجاهلية ... !

وقد وردت عن الرسول آثار تفيد : أن الله يوفق لهذه الأمة من يجدد لها دينها .

فلنعلم أن تجديد الدين لا يعني ارتكاب شيء من هذه المحاولات المذكورة . بل تجديد الدين يعني توضيح ما أبهم الجمل من تعاليمه ، وتمكين ما زحزح التهاون من أمره . وحسن الربط بين أحكامه وبين ما تُحدثُ الدنيا من أفضية ، وتنزيل أحوال الحياة المتغيرة على مقتضيات القواعد العامة ، والمصالح المرسلة ..

ولم يفهم أحد من العلماء الأولين أو الآخرين أن تجديد الدين يعني تسوية البدع ، ومطابقة الرغبات ، وإتاحة العبث بالنصوص والأصول لكل متهمج .

(١) على قراءة .

(٢) الأنعام : ١١٥

غير أن عصابة من الناس درجت في هذه الأيام على إثارة لفظ غريب حول إمكان ما يسمونه « تطور » الدين ، وجعل أحكامه ملائمة للعصر الحديث !!

ومن المدهشات أن عالماً أزهرياً كتب للسيد سلامة موسى كلاماً في هذا الموضوع جاء فيه :

« قلم في ختام التقييب على كلمتي يوم الأحد الماضي : ومن هنا نفهم قول برناردشو : إن الدين يحتاج إلى التنقيح مرة كل مائة سنة على الأقل حتى يجارى التطور . . أى حتى يتطور » .

وهذه الكلمة التي قالها برناردشو ذكرتني بحديث شريف قاله رسول الإسلام محمد بن عبد الله منذ مئات الأعوام ونصه كما روى الإمام أحمد : « إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة رجلاً يقيم أمر دينها » وفي بعض الروايات « يجدد أمر دينها » .

وعجيب ذلك التوافق بين الحديث الحمدي وكلمة برناردشو في تقدير المدة بمائة سنة ، حيث تمس الحاجة إلى التجديد والتنقيح مجازة للتطور . . !! وبهذه المناسبة أقول إن بعض الباحثين المعاصرين في « نشأة الأديان » قسموها قسمين :

أولها : قسم الأديان المحدودة الأفق التي لا مصدر لها إلا الخوف والتنازع على البقاء ، وهذه أديان لا يرجى لها تطور ، ومن هنا انقرضت أو كادت تنقرض ، وقد وصفها « برجسن » في أحد مؤلفاته بأنها : أديان خامدة . . وثانيهما : قسم الأديان الواسعة الأفق ، التي تصدر عن أسمى عواطف المحبة والإنسانية ، وأعني بها اليهودية والنصرانية والإسلام .

وهذه أديان قابلة للتطور والتجدد ، بما فيها عن عناصر البقاء ،
ومقومات الحياة .

وطبيعى أننا نمنى بالدين هنا نأحيته التشريعية المرنة السمحة ، لا نأحيته
التبعية الصرفة ، وقد قرر المؤتمر الدولى للقوانين فى لاهى بهولندة
عام ١٩٣٧ أن :

« الشريعة الإسلامية تحمل العناصر الكافية التى تجعلها صالحة للتطور
مع حاجات الزمن والمدنية » .

والزمن وحده كفيل بتطور كافة الأديان والشرائع ، وتطوير نظرات
الناس إليها وإلى ما يصدر عن ممثلها من قرارات أو أحكام أو فتاوى . .

فقرار الحرمان الذى أصدره البابا فى يونيه سنة ١٩٥٥ ضد الجنرال
بيرون الرئيس السابق للأرجنتين تناولته معظم الصحف فى العالم بالسخرية
المرّة . واتهمكم اللاذع . .

أما قرارات الحرمان منذ مائة سنة تقريباً فكانت لا تقابل إلا بالتقديس
والإجلال ، ولا سيما من الكاثوليك والأرثودكس ، على الرغم من أن
« قرارات الحرمان » ترجع فى أصلها إلى بعض التقاليد اليهودية القديمة . . !
وما أكثر ما عاناه « تولستوى » من الناس عقب القرار الذى أصدرته
الكنيسة الأرثوذكسية بحرمانه ، لأنه لم يؤمن بألوهية المسيح . . . !

وما أكثر ما عاناه « أرنت ريفان » أيضاً عقب حرمان الكنيسة
الكاثوليكية له ، لأنه أخرج عن المسيح كتاباً وصفه فيه بأنه إنسان عظيم .
« وقرار الحرمان » الذى أصدرته « هيئة كبار العلماء » بالأزهر

التشريف ضد الشيخ على عبد الرازق في قضية « الإسلام وأصول الحكم » في ١٢ من أغسطس سنة ١٩٣٥ ، قابله الجمهور في ذلك الحين بالنبريك والتأمين . حتى لقد سارع أحد الأثرياء من المسلمين بطبع هذا « القرار » على نفقته الخاصة ، وكتب على الغلاف المباراة الآتية : هذه هي هدية مجانية لوجه الله تعالى ، من أحد المسلمين لإخوانه في جميع الأقطار . . .

ولو أن مشيخة الأزهر اليوم جرؤت على إصدار مثل هذا القرار ضد أى مسلم ، فضلاً عن أى عالم أزهرى ، لما قوبلت إلا بالاستياء والاستنكار من الجميع ، وما ذلك إلا لأن الزمان اليوم غير الزمان الأمس ، ولن يرجع عقرب الساعة إلى الوراء ، لأن التطور له حكمه القهار حتى على الصخور — كما قرر علماء الجيولوجيا — بل حتى على الطباع — كما قرر علماء الاجتماع — وما أروع آية التطور القرآنية التى لا تعترف بالبقاء إلا للأصلح :
« فَأَمَّا الزُّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ، وَأَمَا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ »^(١).

وهذا الكلام يضم في طياته جملة من الأغلاط العلمية والتاريخية ، يكتشفها أهل العلم للنظرة الأولى .

ولولا أن الغزو الثقافي جعل له رواجاً ، وسخر له أتباعاً ، ما عنيينا بإثباته والرد عليه !

وما العمل إذا كانت مزالق الإنسانية الكبرى لا تنجى إلا من الأغلاط الصغيرة ؟ .

أنظن عبادة البشر ، وتقديس الأوثان ، أموراً غامضة البطلان ، أو قاعة
الشبهة ، حتى يتعلق بها الألوف ، ويدافعون عنها بالدماء ؟

كم من كلام مدخول وجَد من ينشره ، ومن يريد حمل الناس عليه !
ومع ذلك فلن نسأم من إحقاق الحق ، وإبطال الباطل !!

إن شريعة الله ليست مُسوَّدةً ، تحتاج — على ضوء التجارب
المستفادة — إلى نفر من الناس قل أو كثر يقوم على تنقيحها !!

والإسلام كلمة الله الأخيرة إلى عباده أجمعين ، ولا مجال ألبتة لأى
إنسان ، كى يذق شيئاً ما فى رسالته ، لا فى كتابه ، ولا فى سنته .

والتنقيح شئ يغاير التجديد الذى جاء فى الحديث . ولا وجه للشبه
بين كلام الكاتب الإنجليزى شو ، وبين المروى من صاحب الرسالة العظمى !
ثم إن التقسيم المذكور للأديان ليس صحيحاً من وجهة النظر الإسلامية .
فإن المجوسية والبرهمية والبوذية وما إليها أفكار أو فلسفات أرضية ،
قد يزعمها أصحابها ديانات ، ونحن لا ننازعهم فيما اسطحوا عليه .

ولكننا نعرف أن هناك أديانا سماوية ، لها كتب ذكرها القرآن العزيز ،
ولها أنبياء سماهم .

وقد عرفنا من هذا القرآن — وهو أصدق كتّاب إلهى حفظته المصور :
أن اليهود والنصارى أهانوا أنبياءهم ، وحرفوا كتبهم ، وتمردوا على وصاياهم .
وأن الإسلام أعاد إلى الوجود التعاليم الصحيحة التى سبق بها موسى
وعيسى ، وتنزل بها الوحي فى التوراة والإنجيل ، وبذلك انتفت عن دين الله
تخليطات الأجيال ، ومزاعم الأخبار والرهبان .

وأصبح الدين الجديد الذى بُعِثَ به محمد هو الحقيقة العليا التى لا ريب فيها ، فلو بعث موسى أو عيسى ما وسعهما إلا أن يعملا به ، ويدعوا إليه . . . ؟ ؟ ؟

ومن هنا ، فكل تسوية بين صليبية اليوم ، وفطرة الإسلام ، فهى جراءة باطلة ، ومجازفة جاهلة ، وإن وقعت من «أزهري» مسكين ، يحاول أن يكون «عصرياً» . .

والقول : بأن الزمن كفيل بتطوير جميع الأديان والشرائع لنفو فارغ ، وإن احتاط الزاعم ، فجعل ذلك مقصوراً على الناحية التشريعية المرنّة السمحة . . . إذ أن الناحية التشريعية فى الإسلام يستحيل أن يُقبل فيها رأى يعزل الدولة عن الدين ، ويحمل الأحكام ، وأبواب الحدود والقصاص ، وسياسة الدعوة والجهاد ، من شئون الدنيا التى تتغير أوصافها وقوانينها بتغير المصور . وقد كتب عالمان من علماء الأزهر هذه الآراء ، فاستنكرت فى حينها ، ولم يقبلها من جواهر العلماء والمسلمين أحد ، وإن هس لها صرعى الغزو الثقافى الحديث ، وروجها بحماس شديد عملاء أوربا الذين يكافحون سرّاً وعلناً حتى لا تقوم للإسلام دولة . .

والتنديد بمسلك الأزهر ضد هؤلاء العلماء ، وتسمية عمله «قرار حرمان» هزل نلقاه بالأسف . . .

فإن هيئة ما ، من يوم قام الإسلام إلى يوم الناس هذا ، لم تعط نفسها ، ولم يمنحها أحد القدرة على إصدار «قرار حرمان» . . .

غاية ما حدث أن جامعة علمية ، حكمت بتجهيل رجل ينتسب إليها ،

بعدما ارتكب حماقة علمية سيئة ، كما تعاقب نقابة الأطباء أو المحامين عضواً فيها على مسلك لا يليق به ، ولا يشرف الطائفة كلها . . .

والفرق بين عمل الأزهر وعمل غيره من النقابات الأخرى ، أن الأزهر أرغم على التراجع فيما صنع ، حتى يجرؤ على تضليل المسلمين من يشاء ، باسم الإسلام . .

أما قرار الحرمان الذي أصدره « بابا روما » من سنة ، فإن أحداً لم يسخر منه كما يزعم الكاتب ، بل صدر القرار ضد رئيس دولة فادت من تحته الأرض ، ثم لم ير مناصاً من الفرار ، بعد ثورة نصرانية طوّحت به .

إن تهوين الإسلام وحده ، وإضفاء حصانة منيعة على الخارجين عليه سياسة مرسومة ، وهي تلبس اليوم ثوب تجديد الإسلام . . وحرية الأخذ والرد لنصوصه . . والترحيب بما يشتهى ، والتجبيه لما يكره . .

ونسأل : من الذى يصنع هذا التجديد المشدود ؟

لقد كان سلامه موسى الملقب أبصر بالحقيقة العلمية من الأهرى الذى كتب له ؛ إذ قال تعقيباً على رسالته الآفة :

لكننى أذكر أن أحد وزرائنا السابقين صرح بأن « فاروق » هو الذى اصطفاه الله ليحدث الدين وفق حديث الإمام أحمد .

فهل مثل فاروق جدير بتجديد الأديان ؟

وهل تحتاج كل مائة سنة إلى مثل فاروق ؟ أدعو الله أن يبعد عنا هذا الخط . . .

هكذا فهم الرجل الذى يكره الإسلام ؛ وهو محق ؛ فإن البحث فى

رسالات الله ؛ وتجديد شبابها ؛ ليس صناعة أفاكين ؛ ولا بحث جهال
أو مختالين . . .

إن خدمة الإيمان ليس معناها تملُّق النسوان بتحريف نص في القرآن
أو تعطيله ، لنتم التسوية المالية والاجتماعية بين الجسدين في كل شيء . فيقال :
إن نصيب الرجل في الميراث هو ونصيب المرأة سواء .

أو ، لو جاز للرجل أن يعدد الزوجات لجاز للمرأة أن تعدد الأزواج !!
هل مسخ التعاليم الإسلامية لتقبل هذا السخف هو تجديد الإسلام ؟
فما يكون إفساد الإسلام إذن ؟ بل ما يكون الإلحاد ؟

إن هناك صحافيين لا يؤمنون على تسعير الطماطم ، يريدون أن نسمع لهم
وهم يتكلمون في حقائق الإسلام !!

والأسكى من ذلك أن بعض الذين منحهم الأزهر شهادات مزورة؛ بأنهم
علماء ، يريدون تملُّق هؤلاء الصحافيين المرتزقة .

فيم يتملقونهم ؟ بتجديد الإسلام ، على نحو يفصله عن الدولة والمجتمع
والحياة العامة ، أى بالتمهيد لإبهاره ، والتعفية على آثاره !!!

وتجديد الإسلام — كما قلنا — هو إحياء علومه ، والكشف عن جوهره
كما نزل من عند الله .

وتجديد الإسلام ، هو هداية الفِطَر أن تلمح بريقه ، وتأخذ طريقه ،
وتصون حقوقه بدافع من الحب والرضا والافتناع .

وتجديد الإسلام ، هو إحكام الصلة بيده وبين قافلة الحياة ، لا ليلاحق

سيرها فحسب ، بل ليشرف على هذا السير ، ويهيم على اتجاهاته ، وبذلك يكون الزمام لهدايات الرحمن ، لا لهمزات الشيطان .

وتجديد الإسلام هو حفز الهمم لرد الموادى عنه ، وتجلية صور القوة فيه ، وإثارة غرائز الحياة فى بنيه ، حتى لا يهونوا ، وتهون معهم حقائق الوحي الأعلى .

وتجديد الإسلام ليس نقل الدين من مكانه إلى حيث يهوى الناس ، بل نقل الناس من نطاق أهوائهم إلى حيث يرضى الله . .

وقد شمل رجالات الإسلام بهذا التجديد على مر العصور ، كما شغلنا نحن به فى هذه الأيام العجاف ، وعفانا من أمره ما عنانم ، واسترعى انتباهنا ما جدد بدم من أحداث ، كان لها أثر كبير فى تقريب الناس أو إبعادهم عن الإسلام . وللبعد عن الإسلام صور شتى ليست سواء فى فداحة الضرر وسوء العقبى ! فالمصيبة — أيا كانت — بُعْدُ عن الإسلام .

ولكن المصيبة فى السر غيرها فى العلن ، وهى من الأفراد غيرها من الجماعات . ١

المصيبة فى السر يصاحبها شعور بالرهبة من قانون قائم وعقاب مُرْصَد . وهذا الشعور دليل على أن للدين سلطاناً يُحذَر ، ودليل أظهر على أن له معالم لا تحتل الريبة والتأويل . . .

والمصيبة من الفرد خطأ محدود الدائرة ، ومهما كانت حريجة العرد وسط مجتمع فاضل نقي فإن أثرها لا يلبث أن يتلاشى ، ثم يعضى المجتمع على نهجه القديم الموطد ، كأن لم يمكركه شيء .

أما الجريمة التى تواجهها الدولة ، وترتضيها أو تسكت عنها الجماعة

فلها شأن آخر ، شأن يعصرخ بأن معالم الحق نفسه قد تشوهت ، وأذواق العامة قد فسدت .

وأول ما ينتظر لهذا التطور هو اتهام المبدأ الذى تقوم عليه الدولة ، لا اتهام الدولة بأنها خرجت على مبدئها ، خصوصاً إذا كانت هذه الدولة تزعم أن عملها صورة طبق الأصل لدعوتها ، وأن مسلكها ترجمة صحيحة لمبدئها الذى نهضت عليه وتدعو إليه

والأمة الإسلامية فى تاريخها الطويل قد اقترفت أخطاء اجتماعية وسياسية ، خرجت بها على نصوص الكتاب والسنة .

وهذه الأخطاء لم تحسب على أنها سياسة ملوك جورّة ؛ بل حسبت على أنها هدى الإسلام نفسه .

وذاك مثار سخطنا ! نحن الذين نعرف الإسلام من أصوله القائمة لامن أعمال الذين انتسبوا إليه وجاروا عليه .

والحقيقة التى بصحت بها أقوال الأئمة الراسخين فى العلم ؛ أن الطريقة التى سار عليها جمهرة ملوك بنى أمية والعباس وعثمان لم تكن تعبيراً دقيقاً ولا أميناً عن الحكم الإسلامى لا فى الداخل ولا فى الخارج . . .

وأن هذه الطريقة احتلط فيها الحق بالباطل والهووى بالإخلاص والنصح بالنفس على سبب متفاوتة أشد التفاوت

كان العلم بالإسلام والعمل له يبلغ ١٠٠٪ على عهد الخلافة الراشدة .

ثم أخذت هذه النسبة تنحدر وتهوى حتى حكمت باسم الإسلام دول لانكاد تعلمه أو تعمل به ، ثم هى مع هذه الجهالة الطامسة حريصة على القول بأنها تمثله أصدق تمثيل .

ومن ثم انعرفت شعوب كثيفة عن التفسير في الإسلام .
ولها المذر في الصدّ عنه .

فن النبوة تكليف عباقرة الأرض أن يتبعوا الأميين ، أو تكليف
الجاهل المسمودين أن يتبعوا العاطلين المظلومين . . .

إن اعتماد المسلمين على الإسلام شمل — على مر العصور — كثيراً من نواحيهم
الاجتماعية والسياسية — بل الحلقية — فلا جرم أن يصيروا بمد هذا الاعتماد
المستمر إلى حال من العوضى يضار منها دينهم ، كما تضار منها دنياهم .

وهذا الاعتماد كما يبدو في ترك ما أمر الله به ، وفعل ما نهى عنه ، يبدو
كذلك في فعل أمور يُطَنُّ أنها ترضى الله ، وترك أخرى يُطَنُّ أنها تفضبه .
وهذا التدني المخلوق كان أشد نكاية بالإسلام الصحيح من المصيان الصريح
والفقهاء النافذون يعرفون أن في حياة الأمة الإسلامية الآن ركائماً من البدع
والأهواء والخرافات قد تحول إلى دين ، وما هو من دين الله في قليل ولا كثير !!
ويعرفون كذلك أن هناك طائفة ضئيلة من آراء الرجال وأفكارهم
ومذاهبهم قد مجّدت وأريد لها أن تخلد مع كتاب الله وسنة رسوله على أنها الدين
أو التفسير الفذله — خصوصاً بعدما أعلق باب الاجتهاد أوائل القرن الخامس —
وهذه الآراء والمذاهب تجمع بين الخطأ والصواب .

وإلزام المسلمين بها لا أصل له .

ووقوف العسكر عندها وحدها قصور ما أنزل الله به من سلطان .

والفقهاء النافذون يعلمون أن الشلل الجزئي الذي أصاب العقل الإسلامي
في سياسته التشريعية قد تطوّر إلى شلل عام في نشاطه الفكري كله ، وأنا

حصدنا ثمار هذا الموت الأدبي هزائم كاسحة اجتاحت بلاد الإسلام من أقصاها إلى أقصاها .

إن القلب ليَجِفُّ وهو يرمق الآفاق الداكنة فلا يرى هنا وهناك إلا نذر التدمير والإفناء

وقد أجمع العلماء الناصحون الأمة على ضرورة تجريد الإسلام من الأوهام التي لا يسته ، والتي أدخلت عليه بحسن نية أو بسوء نية

حتى إذا صفا الحق وذهب عنه ما شانه وجب الاستمسك به والنزول على حكمه دون تفريط في ذرة منه .
هذا وحده طريق الهدى والخير .

وأحب هنا أن ألفت الأنظار إلى حقيقة هامة ، فقد رأيت بعض علماء الإسلام يتوجس الشر من الحضارات التي نبتت في أوربا وأمريكا ؛ وكأنه يتهمها جملة وتفصيلا ؛ ويريد أن يقطع كل صلة بين نهضة المسلمين من كبوتهم وبين الاستفادة من بعض العناصر الفكرية والعاطفية في هذه المدنية الجديدة . وهو يرى أن العودة إلى الإسلام ؛ وتجديد مفاهيمه الدارسة يناقض أى نقل أو اقتباس من الأنظمة الشيوعية أو الاشتراكية أو الرأسمالية .

بل إن هذا الفريق من العلماء المخلصين لدينهم قد تدفعهم الحماسة إلى اتهام إخوانهم الذين لا يرون حرجاً من مدّ العين إلى مظاهر التقدم الإنساني في هذه الميادين البعيدة

وعندى أن الأمر يفتقر إلى بيان وتوضيح .

خذ مثلاً قول رسول الله : « كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه ^(١) » .

إننا إنفاذاً لتعاليم الإسلام نستطيع أن نشرع قوانين جمةً لحماية حقوق الإنسان من هذه الفواحش جميعاً ، ولعقاب المتعرضين لها حكماً كانوا أم محكومين .

لكن الحفاظ على الدم والمال والعرض ليس اختراعاً إسلامياً ، بل هو مبدأ إنساني عام ، تقوamy به الأجناس والأجيال !!

فإذا وجدنا قبيلة من الأرض : أيا كان لونه ودينه ، علمته آلام الطفلة أن يُحكم السدود أمام مظلهم ، وأن يضاعف الحبيطة ضد هدوانهم ، وأن يتكرر لذلك من القوانين ، ويصوغ من الواد ما يوفر بين الناس مزيداً من الأمن والمدالة ، فأى حرج في أن ننقل أو نقتبس بعض أو كل هذه الوسائل التي نراها أجدى في تحقيق غايات جاء بها ديننا ووصانا بها نبينا ؟ ؟

إن الظلم من شيم النفوس .

وهو في سياسة الحكم والمال آفة البشر منذ درجوا على ظهر الأرض . ومهما بلغت زواجر الدين فهي لا تحمي الشعوب نزوات الجبارة إذا خلاهم الجور ومالت بهم نشوة السلطة ..

وقد تعلمت الأمم أن تضع دساتير دقيقة للموازنة بين السلطات العليا واضبط الملائق بين الحاكم والمحكوم في شئون الحياة الثابتة والمتجددة .

فأى حرج في الاستفادة من تجارب الإنسانية طوال بضعة عشر قرناً ربحت فيها ما ربحت وخسرت ما خسرت ؟

ومن الذى يقول إن الإسلام يمنع ذلك ؟

إنه بعد مضى نصف قرن على وفاة رسول الله جرؤ حاكم — يتسمى أمير المؤمنين — على استباحة المدينة المنورة ، ومات على فراشه لم يحسسه سوء !
فإذا كان الإنجليز والفرنسيون قد شنعوا أمثال هذا الحاكم ؛ ثم اتخذوا من الضمانات التشريعية ما يغزل يد الملوك والرؤساء عن فعل هذه الآثام ؛ وسحوا هذه الضمانات نظاماً ديمقراطياً ؛ فهل الإسلام هو الذى ينكر لهذه الديمقراطيات ويحجز أتباعه عن تطبيقها ؟ ؟

وكما عانت الأمم قديماً وحديثاً من استبداد الحكام عانت من سوء توزيع المال ومن أثره الأقوياء فى خيارته وإنفاقه ؛ ومن تجاهلهم حاجة البائسين ؛ وقساوتهم على الضعاف وجحدهم للعاملين الرحمين .

وقد ارتقى الحس الإنسانى وباع مدى بعيداً فى احترام كيان الفرد وصيانة مستواه المادى . وسجل ذلك فى قوانين وتقاليد صارمة .

فمن الذى يصدنا عن اجتلاب هذه القوانين ، لتعيد العدالة الإسلامية إلى صحراء الجزيرة ، وإلى جنبات الأمة المهيضة من أندوسيا إلى السفنال ؟

إن الإسلام استهدف العدالة السياسية والاجتماعية يقيناً ، وترك وسائل تحقيق هذه العدالة وفق أطوار الزمان ومصالح الناس .

وإنه لمن معصية الله أن تغلق باب الاجتهاد منذ عشرة قرون وإذا صحونا بعد رقاد مشثوم حسدنا أن العالم نام كما نأنا ، وسد منافذ الاجتهاد كما سدونا ثم قررنا أن نستألف السير عندما وقفنا . . . أى من ألف عام ! !

دون أكثرات لآثار اليقظة الفكرية والاجتماعية التي شملت الدنيا كلها
في هذه السنين الألف . . . !!

إن الصراط المستقيم الذي ضمن الله عز وجل للسائرين فيه ألا يضلوا
ولا يشقوا تتضح معالمه من موجهين متمايزين .

أولهما إرشاد الوحي الأعلى — وهو ما انفردنا نحن المسلمين بنصوصه في
الكتاب الكريم والسنة المطهرة .

وتوجيهات السماء بهذه لما مجاها الذي لا يزاحها عليه شيء .
ونحن مقيدون بهذه التوجيهات لاستبدال بها غيرها ولا نزهد في أثر منها .
بيد أن هذا الإرشاد السماوي كما أسلفنا إذا كان قد عني بالدقيق والجليل في
شئون العبادات فهو في شئون المعاملات يهتم بالأصول وينيط أمور الناس —
بمد — بالمصلحة العامة . . .

وهنا يجيء دور الوجه الآخر . هذا الذي يتحرى الخير لعباد الله في
سياسة المعاش وشئون الدنيا وتحقيق الأصول المجمع على صدقها وسدادها .
ونحن المسلمين لا نفضل أحداً من أهل الأرض بميزة خاصة في هذا
المضمار ، إلا أن نُجهد عقولنا أكثر مما يجهدون ، ونبحث عن الصواب
أكثر مما يبحثون . . . !!

فإذا كسلنا ونشطوا ، وتراخينا وجدوا فهم أولى بالحق منا وأجدر
بالتمكين في الدنيا من أباس جهلوا كيف تناس الدنيا وكيف تدبر مصالحها
المرسلة . . .

ولا أدري لماذا يكره بعض الدعاة هذا الإنتاج الإنساني الرائع ، وأكثره
وليد تجربة صادقة وخبرة طويلة وفطرة أقرب إلى السلامة ؟

هذا وقد قرأت بعد ذلك للأستاذ « محمد الدني » بحثاً نفيساً جاء فيه :

« أن هدايات الله أفادت أنه لا يسوغ التحريم إلا من الشارع ، وأن ما سكت عنه الشارع فهو عفو لا يجوز الحكم فيه بتحريم ، فإذا وجدنا معاملة من المعاملات ، أو عقداً من العقود ، أو شرطاً من الشروط ، ليس للشرع حكم فيه بالنهي والتحريم نصاً ، وليس في قواعد الشريعة المحكمة تعرض له بالإبطال ، فإننا نحكم بصحته اعتماداً على أنه بما عفا الله عنه بالسكوت ، وعلى أنه لو كان حراماً أو باطلاً لأعلمنا بتحريمه بنص مباشر ، أو بقاعدة تؤخذ من نص ، : « وما كان ربك نسياً ^(١) » .

وهذا المبدأ هو ما عليه جمهور الفقهاء ، وقد خالف فيه بعض المتأخرين ، وجعلوا الأصل في ذلك البطلان إذا لم يقم عندهم دليل على الصحة ، فأفسدوا بذلك كثيراً من عقود الناس ومعاملاتهم وشروطهم بلا برهان من الشرع . وقد جاء الإسلام والناس عقود ومعاملات وشروط ، فأبقى منها ما أبقاء وحذف ما حذف ، وعدل ما عدل ، فلم يقل إن الحلال في المعاملات والشروط ما شرعته وأنشأته ، ولكن قال إن ما لم أعرض له من معاملتكم وعقودكم وشروطكم ، فإنما تركته وجعلته عفواً ، إقراراً لتعاملكم به ، وإباحة له .

وهذا شأن غير شأن العبادات ، فإن الأصل فيها عدم المشروعية حتى يتبين أنها مشروعة ، فلا يجوز لنا أن نعبد الله بعبادة ، أو أن نتقرب إليه بقربة ، إلا إذا علمنا مشروعية هذه العبادة وهذه القربة ، وفي هذا وذلك يقول العلامة ابن القيم الجوزية في كتابه : « أعلام الموقعين » — ص ٣٤ من الجزء الثاني » ما نصه :

« الأصل في العبادات البطلان ، حتى يقوم دليل على الأمر ، والأصل في العقود والمعاملات الصحة ؛ حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم . »
والفرق بينهما ، أن الله سبحانه لا يعبد إلا بما شرعه على السنة رسله ؛ فإن العبادة حقه على عباده ، وحقه الذي أحقه هو ورضى به وشرعه .
وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يحرمها ، ولهذا نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة هذين الأصلين ، وهو تحريم مالم يحرمه ، والتقرب إليه بما لم يشرعه .

وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه ؛ لكان ذلك عفواً لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله ، فإن الحلال ما أحله الله ، والحرام ما حرمه ، وما سكت عنه فهو عفو .

فكل شرط وعقد ومعاملة سكت عنها ، فإنه لا يجوز القول بتحريمها ، فإنه سكت عنها رحمة منه من غير نسيان وإهمال .

وقد فند هذا الإمام العلامة حجة القائلين بخلاف هذا القول .

من عشر سنين كان في مصر دستور^(١) حسن تأملت في نصوصه ثم قلت : إنها — على الجملة — إسلامية بمد اطراح النظام الملكي منها .
وهنا تصدّى نفر من الدعاة يجادلني في حرارة ، ويتكلم عن أهل الحل والمقد وأسلوب الإسلام في الشورى . ويتخيل سوراً — لو صحت — لوجب أن تمر في فترة اختبار أخرى تستغرق القرون لا السنين ! حتى تثبت صلاحيتها .

(١) لعب الملك الخلع بنصوصه حتى جعله اجبراً على ورق .

لم هذا النض من قيمة الثمار التي وصل إليها غيرنا في أفق المصالح
الرسلة ؟ وما معنى الركون إلى آبائنا وخدم إذا كانوا قد قصرُوا في ناحية فاقهم
خيرها غيرهم ؟ ؟

قال أبو حامد الغزالي — يرد على بعض معترضيه — : « لعلك تقول إن
كلامك في هذا الكتاب انقسم إلى ما يطابق مذهب الصوفية ، وإلى ما يطابق
مذهب الأشعرية وبعض المتكلمين ، ولا يفهم الكلام إلا على مذهب واحد .
فما الحق من المذاهب ؟ »

ثم قال : « اطرح هذه المذاهب فليس مع واحد منها معجزة يترجحُ بها
جانبه ، واطلب الحق بطريق النظر ، لتكون أنت صاحب مذهب أو لا تكن
أعمى مقلداً بل خذ الحق أينما وجدته وفي أي ناحية كان .

اطلب الحق بالنظر لا بالتقليد ، فالحكمة ضالة المؤمن يلتقطها
أينما وجدها . »

والغزالي بهذا الكلام يترجم عن وجهة النظر الصحيحة للإسلام .

إن تفاوت الأحكام في غيبة النصوص — أو في وجوه فهمها إن
وجدت — أمر لا ينبغي أن نفزع منه ، ومن حقنا أن نستمد منه حرية
عقلية مطلقة .

خذ مثلاً حالة القتل بالإكراه في فقهاء الإسلام .

بعض العلماء يرى قتل المكره .

وبعض يرى قتل المكره .

وبعض يرى قتلها معاً .

وبعض يرى عدم قتلها .

ما هذا الاختلاف ؟ ألا تراه استوعب الفروض العقلية كلها ؟ إن العقل التشريعى التمس فيه كل وجهة ، ثم رجح كل الناحية التى آثرها .

هذا التفكير المطلق والمبدى الذى يعمل فيه هو نفسه المجال الذى سيعمل فيه القانون الوضعى ، فى أرجاء الأرض التى لم يصلها إسلام ؟ .

إن النص لا مكان معه لحرية الأخذ والرد ، وهذا ما تؤكده مرة ومرة ، أما مضمار الاستصلاح ونشيدان النفع المطلق فى الميادين السياسية والاقتصادية وأنواع المعاملات الأخرى فإن العقل الإنسانى قد أسهم ولا يزال يسهم فيه بحظ وافر . وعلينا نحن المسلمين أن نحصد مع الحاصدين أينع ما أثمره الاجتهاد الحر فى هذه الحقول كلها . .

ثم إن حضارة الغرب لم تكن جهد أهله وحدهم فلولاً ما قدمته حضارة الإسلام لأوروبا ما انتعشت أوروبا ولا سادت .

فلماذا يمز علينا أن نسترد بعض ما وهبنا ؟

أحسب أن إهمال النشاط الإنسانى فى الميدان العقلى بُمدَّ عن الإسلام يضارع الابتداع فى ميدان العبادات . .

إن التلوُّ بالزيادة فى المنقول كالنقل بالنقص من المعقول ؛ كلاهما شطط عن الحق ، وجور عن الصراط . . ؟ ؟

والرجل الذى يعبد الله بما لم يشرعه ضالٌّ ، والذى يعبد به بالتوقُّف حيث لا حدٌّ ، والتوجُّس حيث لا حظر ضال كذلك . . ؟ ؟

وإنى لأدعو إلى الانتفاع من الغرب لا فى شئون الصناعة والزراعة فحسب ،

بل في ميدان الملائق والمعاملات الإنسانية التي وكل الله إلى الناس تنظيمها وتحسينها وناط بمقولهم اختيار الوسائل الناجمة فيها .
فإن الحق في هذا الميدان ليس حكراً على أحد .

وقد استغربت من بعض الدعاة الإسلاميين تبرؤهم بهذه الحقيقة ، وإساءة الظن بمن يعتقدونها ، واتهامهم بالانطواء في تيار الغرب .

قال الشيخ تقي الدين النبهاني^(١) : « جمهرة الناس كانت تحمل فكرة التوفيق بين الإسلام ، وبين الثقافة والعلوم والحضارة والمدنية التي يحملها الغرب . فقد سادت في أواخر الدولة العثمانية فكرة مؤداها أن الغرب أخذ حضارته من الإسلام وأن الإسلام لا يمنع أخذاً ما يوافقه والعمل بما لا يخالفه » .
وقال « . . . » وقد نجح الغرب في نشر هذه الفكرة حتى ذاعت بين الجماهير لا سيما المعلمين — وفيهم كثير من الفقهاء — وكان هؤلاء يُسمَوْنَ علماء عصرين ، وأطلق عليهم أنهم مصلحون » .

ثم قال : « . . » ونظراً للتناقض الحقيقي بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية ، وللتباين الواضح بين الثقافة الغربية ووجهة نظرها في الحياة ، والثقافة الإسلامية وما ترسمه من طرائق للحياة — نظراً لهذا التناقض لم يمكن التوفيق بين ما في الإسلام ، وبين هذه الأفكار . . الخ » .

ونقول نحن : إن التوفيق بين ما في الإسلام من عقائد وعبادات ، وبين ما في أوربا من تثليث ، وطقوس كنسية وجاهلية جنسية مستحيل
ومحاولة ذلك عبث لم يخطر ببال أحد .

أما الذي زاء يمكننا بل واجباً ، فهو التوفيق بين مبدأ الشورى عندنا وبين الأنظمة البرلمانية الناضجة عند القوم .

(١) في كتابه الدولة الإسلامية ، وهو بحث حسن نافع وإن لم نوافق المؤلف على بعض نتائجه .

بين مبادئ العدالة الاجتماعية عندنا وبين الأجهزة الإدارية والمالية الرائعة التي تفقت عنها الاشتراكية الحديثة .
قد تقول : وما الدافع إلى ذلك ؟

والجواب ننقله من كلام الشيخ تقي الدين نفسه « إن القرن التاسع عشر — الميلاد — شاهد انقلاباً خطيراً في الأفكار الأوروبية على أثر الجهود العظيمة التي بذلها الكتاب والفلاسفة والتنوير الشامل الذي صاحب حركة إحياء الشعوب . . »

قال : « ومن أم ما وقع تعديل الأنظمة السياسية والتشريعية وصائر شؤون الحياة . فقد زالت الملكيات المستبدة وحلت مكانها حكومات نيابية تمثل سيادة الأمة ، كان لها أثر كبير في توجيه النهضة .

هذا إلى جانب التفوق الصناعي وظهور الاختراعات العديدة . . »
قد تقول : وما حالتنا يومئذ ؟ والجواب أن الشرق الإسلامي كان يترنح كالحemor الذي أفرط في الشراب .

ويبدو أن ما تجرعه على مر القرون من غصص جعل المحاولات الواهنة لإيقاظه تذهب سدى ، فما لبث أن سقط في الوحل بين أنوف الدئاب المتربصة . .
إن الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي وبراكين الجبهة التي تفجرت بين العرب والترك والفرس والبربر والهنود وغيرهم من أبناء الأمة الإسلامية ، كل ذلك ترك في كيافنا عللاً دفينة وفتوقاً غائرة .

وبدهى أن العودة إلى الإسلام هي — ولا شيء غيرها — رأس الشفاء .
ونحن لانعدو هذا الفرض عندما نقول : إن القواعد التي حواها ديننا قد أحسنت بمض الأم فهمها وتطبيقها .

و يجب أن ندرس مسلكتها في ذلك لننتفع به ، إن ظهر منه نفع . . .
 إن ذلك يجب علينا حتى لو كنا أوفياء للتراث الذي آل إلينا من كتاب
 كريم وسنة مطهرة ، فكيف ، وأساليب الحكم عندنا شردت عن صراط الله
 المستقيم منذ مئات السنين . . . ؟ ؟

إن تعليم الإسلام والدعوة إليه يتطلبان فهماً واسعاً في الحياة وبصراً ثاقباً
 بصنوف الناس وألوان الحضارات وأطوار التاريخ وخصائص الأمم وسير
 الممران في البر والبحر .

ونحن — إنصافاً للإسلام — يجب أن نعرضه وحياً خالصاً وسنة مجردة ،
 وأن نباعد بين حقيقته العليا وبين ما لايس تطبيقه من خطايا الملوك وأخطاء
 المتكلمين ، ومن طباع بهض الأجناس التي حملته فكانت حدة مزاجها
 — مثلاً — سبباً في الظنّة به والريبة فيه .

وقد شاب سير الإسلام في الحياة كدرٌ ؛ توفر الأئمة على كشفه ، إنصافاً
 للإسلام ، وإبابة عن تمايله الخالصة .

وذلك هو التجديد الذي رُحب به وتعاون مع غيرنا عليه .

والكلام في تجديد الإسلام ، يستتبع الكلام في الاجتهاد ا

وقبل أن نبحت في شروطه وبقائه وأهله نحب أن نقول :

إن الله عز وجل لم يحوج عباده إلى كد الأذهان ، بحثاً عن الحق في شئون
 الدين المهمة ، ومسائله الكبرى ، ولم يكلفهم أن يتحسسوا الخطى في طرق
 مبهمّة ، ليتعرفوا ما الذي يرضى الله فيفعلوه ، وما الذي يفضبه
 فيتركوه ، كلا .

ففى ميدان المقيدة والخلق ، والعبادة وأصول المعاملات والأحكام فرق الله عز وجل بين الكفر والإيمان ، والحلال والحرام ، والخير والشر ، ووضع عباده على محجة بيضاء ، ليلها كنهارها ، لا يزيغ عنها إلا هالك . . . !

وتوجد بعد أركان الإيمان ، وأصول العبادة ، وأنواع الفرائض ، أمور أخرى ، نصبت لها أدلة متفاوتة القوة ، متفاوتة الوضوح ، تختلف الأنظار فيها ، وتصدر أحكام العلماء تبعاً لذلك متغايرة عليها ، وليس لهذا الاختلاف من أثر يذكر .

إن عربات الترام تسير فى أحياء القاهرة يجرها تيار واحد وتجرى على قضبان واحدة . واحتلاف شككها أو مقاعدها أو أبوابها لا يمكن أن يكون شيئاً ذا بال !

ومن هنا رأى العلماء : أن تباين وجهات النظر فى العروع لا يحمل فى طياته ما يريب ، وأنها كلها حق !

وقالوا : كل مجتهد مصيب ، وحكم الله فى الحادثة الواحدة يعتمد .

ورأى علماء آخرون أن حكم الله فى الحادثة الواحدة لا يعتمد ، وأن الصواب واحد ، يوفق إليه البعض ، ويفوت غيرهم .
على أن هذا الخلاف لا يترتب عليه شيء طائل .

فعلى رأى الأول الجميع مأجورون بما قالوه من أحكام ، وأحورم عند الله متساوية .

وعلى رأى الثانى لمخطئ أجر ، والمصيب أحران ، والله وحده هو الذى يمنح هذه الأجور المتفاوتة .

والذى يعنيننا أن معالم الصراط المستقيم واضحة لا خلاف بين المسلمين فيها ، وأن ما اختلفت فيه الآراء ، لا يتحمل نزاعا ولا جفاء ! !

طمئني أولا على معاهد الشريعة ؛ وأصول الإسلام ، وعراه الوثقى فلن أبالى بعدها على أى صورة تجيء التكاليف الفرعية ، مادامت هذه الصورة تعتمد على فهم ما لدليل صحيح .

وقد فصل الشيخ « عيسى منون » — من جاعة كبار العلماء — هذا الموضوع فقال :

« نصب الشارع على هذه الأحكام أدلة ، منها الواضح الجلى ، ومنها الدقيق الخفى ، لذلك تنوعت هذه الأحكام إلى ثلاثة أنواع :

النوع الأول : أحكام يقينية قطعية ، نقلت إلينا بالتواتر القطعى ، بنقل الخلف عن السلف ، جيلا بعد جيل ، من عهد النبوة إلى الآن . فلم يختص بعلمها الخاصة ، بل اشترك فى العلم بها العامة والخاصة ، فكان العلم بأنها من الإسلام علما ضروريا لا يختلف فيه اثنان .

وذلك كفرض الصلوات الخمس ، وصوم رمضان ، والزكاة ، وحج بيت الله الحرام ، وحرمة الزنا ، وقتل النفس بغير حق ، وشرب الخمر ، والربا ، وغير ذلك مما هو معروف وهذا النوع من الأحكام يختص بأمرين

أولهما : أن من أنكر أو جحد من المسلمين شيئا منه ، يكفر ويرتد عن دين الإسلام ، لأنه — يجحده هذا الحكم المعلوم قطعا أنه جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كذب الرسول عليه الصلاة والسلام . . ومن كذب الرسول كفر ، فمقتضى الإيمان هو التصديق بما علم ضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم .

ثانیهما : أن هذا النوع من الأحكام لا مجال للاحتياط فيه ولا يتصور ، لأن الاجتهاد : است فراغ الوسع في استنباط حكم شرعی غیر معلوم — وهذه معلومة بداهة — !

النوع الثاني : أحكام شرعية أجمع عليها أئمة المسلمين ، لم يخالف فيها أحد ، لكن اختص بالعلم بها الخاصة دون العامة ، ومن أمثلتها : استحقاق بنت الابن السادس مع البنت — في الميراث — وهذا النوع من الأحكام لا يجوز للمجهد — يأتي بعد الإجماع — مخالفته ، لأن خرق الإجماع حرام ، إلا أنهم لم يتفقوا على تكفير المکرر لحكم من هذا النوع ، والصحيح أنه لا يكره ، وإنما يؤثم ويُفسق إن علم به . . ولا يجوز العمل بخلافه .

النوع الثالث : أحكام شرعية دقت أدلتها وخفيت ، ولذلك اختلفت أنظار الأئمة المجتهدين في استنباطها وتنوعت المذاهب . .

وليس في الاختلاف في هذا النوع من الأحكام من حرج ، كما أنه ليس من الاختلاف المذموم المنهى عنه .

(أولاً) لأنه وقع في زمن الرسول بين الصحابة وأقرم عليه .

(وثانياً) لأنه ضروري لا يمكن التنازع عنه ، فالجهد إذا أفرغ وسعه ، واستنبط الحكم من الأدلة ، واطمأنت نفسه إليه ، لا يجوز له مخالفته إتباعاً لغيره .

(وثالثاً) لأنه لا ضرر فيه ، وإنما فيه فسحة وتيسير على العباد .

يبد أن دراسة التكاليف الفرعية أخذت من المسلمين جهوداً غريبة ؛ واستنفدت أوقاتاً ضخمة وهي لا تستحق هذا العناء كله .

والأدهى من ذلك أن هذه الدراسة سارت في طريق معوجة ، فكل يوم يطيل أمدھا بيمدها عن الحق خطوة .

وذلك أن المفروض كان عرض النص الذي يراد أخذ الجاهير به ، ثم تذكر وجهات النظر في فهمه .

لكن الذي حدث هو انفصال الأفهام المختلفة عن أدلتها الأولى من الكتاب والسنة ، ثم تسجيلها على حدة .

فدونت أقوال العلماء وشروحهم على أنها الدين نفسه ، وتنفلت بين الأجيال المتأخرة مقطوعة عن أصلها من الكتاب والسنة وعذرها الذي تسير به بين الناس : أنها لم تخرج عن واحد منها ، وأن العلماء الذين كتبوا هذه الشروح يسروا على العامة تناول أحكام الله دون عناء ، وأنهم — بالنسبة إلى صاحب الرسالة — كما قيل :

وكلمهم من رسول الله ملتصق رشقا من البحر أو غرقا من الدِّيم

ومع تقديرنا للنيات والجهود التي بذلها أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي وابن حنبل ، وغيرهم من فقهاء الأمصار في عصور الإسلام الزاهرة . فنحن نعتقد أنهم لو بعثوا اليوم أحياء ، ورأوا ما صنع الأخلاف بترائهم الفقهي ، لكانوا أول الثائرين عليه . . .

إنني أعرف أن قول رجل من المسلمين : أبا حنفي ؛ معناه أبا انبيع فهم أبي حنيفة لقول رسول الله .

ومع ذلك فإنني أرفض أن يبقى تدريس الفروع الفقهية على النحو المذهبي الضيق الذي ينتشر في أكثر بلاد الإسلام .

وأرفض أي شارة تقسم المسلمين جماعات قد سجت كل واحدة منها نفسها ، وراء رجل من كبار الفقهاء أو صغارهم .

وأرى أن يدرس الدين نفسه أى الكتاب الكريم والسنة المطهرة ، ثم تساق جميع الأفهام التى عنت للملأء المتقدمين ، أو تعنى للملأء المتأخرين بمد هذه النصوص الشرعية ، مع تبين أن هذه الأفهام لا يتعين اتباع واحد منها على مسلم . . .

إن هجر الأصول علقت الأمة بأراء الرجال الكبار ، ثم تملقت بعد ذلك بأراء الفقهاء الصغار ، ثم جاءت أيام أصبحت فيه السنن مستغربة ، والنصوص مبهمه ، ومنابع الإسلام مهجورة .

ثم وقعت الأضحوكة الكبرى إذ أصبح أتباع المذاهب الفقهية يتعصبون لأنتمهم تعصبا أعمى ، ويحتسبون فى عبارات كتب لا قيمة لها .

وعند ما التحقنا بالأزهر ، أريد لبعضنا أن يكون حنفيا ، والآخر أن يكون مالكيا . . الخ .

كان هذه النسبة العلمية بعض شعار الإسلام ! وإلى عهد قريب كانت الجماعة تعتمد فى المسجد الواحد على المذاهب الأربعة !!

ثم انحدرت الخلافات المذهبية من سنين طويلة إلى هاوية أعمق ، إذ تحولت إلى عصبية طائفية متحاقدة ؛ يصحبها قدر كبير من جودالذهن ؛ وبلادة العاطفة ، وسوء العشرة .

ولا عجب ! فهل ينتظر من الذهول عن قول الله ورسوله إلا هذا التقطع ؟ وهل ينتظر من المكوف على آراء الرجال إلا هذا الانقطاع ؟

ومرة أخرى نسأل : لم هذا القتال فى غير عدو ؟ ولم هذا النشاط فى غير ميدان ؟ ولم هذا الإدمان والتمتر فى المباحث الفرعية للفقهاء الإسلامى ، خصوصا العبادات ؟

لو أن نصف هذا الجهد بذل في دراسة الأصول ، أو في أخذ العامة بآداب الإسلام وفضائله ، لكات حال المسلمين اليوم أنضر وأرهر !!
لقد علبني الوجوم وأما أقرأ في كتاب « جزيرة العرب » تهم حكماها ،
كيف أن الحلاب المذهبي في هذه الأقطار قطع مسليها أما ،
ومزقمهم إربا^(١) .

والتمصب المذهبي في أغلب أحواله يقوم على النفاق العلمي ، أعنى على
تسخير العلم في خدمة الأهواء .

إذ ليس من العقول أن يتعاضد السلون الأتقياء على مسائل فرعية
في دينهم ، فذلك يناي الإسلام ، وينافي التقوى ، وينافي طبيعة العلم ذاته .
ولكن الشهوات الدنيا إذا استندت بالفوس لم تبال بامتداد ضرامها
إلى الأصول والفروع معاً ، هي تديرها جميعاً في مجالها ، وتحولها عن
الصراط المستقيم . . .

والباحث الحابذ — ولو لم يدن بالإسلام — يدهشه هذا الوكع
بالاحتلاف على الصغار ، وهذا التطرف في إعطائها فوق ما يستحق لمن
اهتمام ، وهذا الهوؤر في تحقير شخص أو تفيد رأي ! مع اتفاق الجميع على أن
أركان الإيمان فوق هذا الجدل كله ، وأن المسلم يثق له أصل دينه ، وتسلم له
جميع حرمانه ، مهما اعتنق من مذاهب الفقه والسياسة !!!

وقد نخدمت في بلادنا ربح الحلاب المذهبي في فروع الفقه لا لأن الألباب
استنارت بسمة العلم وبعد النظر ، بل لأن التيار الغربي زلزل الثقة في قيمة
التراث الديني على المموم .

(١) نقلت ما قاله المؤلف في كتابي « الإسلام والأوضاع الاقتصادية » .

ونحن إذ نريد بناء أمتنا نقسم جهدنا قسمين :

قسماً نردُّ به معاول الاستعمار عن نقض ماؤسس لهذا الإسلام الحنيف .
 وقسماً نزيح به عقايل الماضى عن طريق المستقبل ، ونكس الأوهام
 والخرافات التى أفسدت الأجيال المتأخرة ، وهى أمور ما أنزل الله بها من
 سلطان ، وإن لبست رداء العلم والدين .

وهنا نتساءل : هل باب الاجتهاد فى فروع الفقه الإسلامى أغلق حقاً ؟
 ويؤسفنى أن أقول : إن باب الاجتهاد أغلق يوماً ؛ ولست أتبين
 الظروف الدقيقة التى أعلق فيها ، ولا الأحوال التى أغرت علماء المسلمين
 بهذا المسلك .

وأظن الأمر بحاجة إلى استبانة شاملة .

فإن حرية الفكر العلمى وصلت فى بلاد الإسلام إلى حد مثير .
 وأحسب أن إعلاق باب الاجتهاد قد اكتنفته ظروف يستحق بعضها —
 على الأقل — تقدير المصنفين .

الاجتهاد لتعرف أحكام الله فى فروع العبادات حقاً ، وقد باشرته الأمة
 الإسلامية بأسلوب بلغت الحرية فيه حد السرف .

وعندى أن القول بوقف الاجتهاد فى هذا النوع سائغ لا، وور تستحق
 النظر والوزن :

الأول : أن ثمرات هذا الاجتهاد لن تأتى بجديد فوق ما وصل إليه
 الأولون ، فإن نشاطهم القديم كاد يستنفد جميع الاحتمالات الممكنة ، ووجوات
 النظر المحترمة .

الثانى : أن ما يجوز استدراكه على المجتهدين القداى لا جدوى منه .
نعم قد يكون حكماً جديداً لم يدركوه ، وصحیحاً لا غبار عليه ، ولكن ما قيمته
إذا كان غيره يفنى عنه ، وهو — خطأ كان أم صواباً — موضع قبول
من الله ؟

إن تكثير الأحكام فى هذا المجال كتكثير المترادفات فى اللغة ، يحسبه
قوم دلالة غنى فى اللغة نفسها ، ولا أراه كذلك .

ماذا يعمود على الناس أو على اللغة إذا كان للأسد مائة اسم ، يدل أن
يكون له اسم أو اسمان .

وأخيراً ، إن بذل أى جهد عقلى فى هذه الناحية سيكون على حساب
نواح أخرى أجدر بالعناية ، وأولى بإدمان النظر والتأمل .

وإننى لآسى إذ أرى أئمة المساجد يقضون الشهور والسنين فى دراسة
فروع الفقه المختلفة ، بينما جماهير العامة بحاجة إلى من يبصرهم بآداب الإسلام ،
وأصناف الفضائل لا بالدراسة النظرية ، بل بالتمهد والموالات ، كما يتعهد
الفلاح زرعه ! !

وليس معنى وقف الاجتهاد الذى أميل إليه فى فروع العبادات أن تبقى
دراسة كتب الفقهاء ، وأصحاب المتون والشروح مصدر العلم العام للتكاليف
الفرعية كلا كلا .

بل لا بد من دراسة النصوص الأصلية ، وإعادة تداولها بين العامة
والخاصة على سواء . . .

والوقوف على العكس تماماً بالنسبة للاجتهاد فى أبواب المعاملات ، فإن

القول بانتهاء عهد جريئة ، والزعم بأن الأولين بلغوا حدة الأقصى زعم بأن الحياة توقفت ، وأقضيتها تنامت ، ونشاطها العمراني مثل ، وهذا زعم لا يقوم إلا في أذهان البله .

وقد توقف الاجتهاد في شرائع المعاملات وأنحاء الحياة المدنية توقفاً جر على الإسلام كوارث مهولة ، وأظن ذلك الجحود نشأ عن الانفصال بين العلم والحكم ، عن الفجوة الرهيبة بين الدولة الإسلامية ، والأمة الإسلامية .

فقد سارت نظم الدولة في طريق متمثرة ، تدفعها الأهواء ، وتسخرها الأسر التي تتوارث الحكم ، على حين ظلت الأمة نفسها تستمسك بما تبقى لها من دين مبتور ، وتعاليم منقوسة ، ومجتمع يفقد الإدارة الموجهة باسم الله ؛ وباسم دينه الخالص ..

فجمود الفقه نتيجة ولدها هذا التفاوت ، أى أن انفلاق باب الاجتهاد جاء حركة سلبية لضعف الحياة العلمية ، واضطرابها ، بإزاء الفساد السياسي ؛ وليس حركة إيجابية قام بها علماء لهم وعى أو أسستها مجامع متعاونة ، تفقه طبيعة الإسلام ، وحاجات المصور ، وأحوال أهله في حاضر أمرهم ومستقبله ، ثم تصدر قرارها بعد ذلك على بصر تام ، وفي حرية مطلقة .. !!

أياً ما كان الأمر ، فإن الباب المغلق قد انكسر في هذا العصر ، وطُرد من حوله البوابون والحراس ، وانفتح طريق الدخول للإنسان والماعز جميعاً !
المأهز ؟

نعم ، وليس في التعبير خطأ .

فما تقول في رجل وقف خطيباً بين الناس ، متحدثاً عن الإسلام ،
ومفسراً أحكامه فيقول :

إن حديث : «بني الإسلام على خمس ، من وضع المستعمرين ١١
ويستطرد هذا الجتهد — وله منصبه الكبير — ليسوع رأيه في الحديث فيقول :
لأن الجهاد لم يرد ذكره بين تلك الأركان الخمسة ١١
ويجيء آخر فيقول : إن القرآن لم يبيح تمدد الزوجات إلا لأولياء اليتامى ،
إذا خافوا الحور على فتياتهم ، وذلك هو نص الآية « وإن خفتم ألا تقسطوا
في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » (١) .
ولا سمحت هذا الاجتهاد تحيرت ، كيف أفسر للرجل الخطير علاقة
الشرط بالجزاء ، لأنه لا يعرف هذا النوع من علوم اللغة العربية . . فلم أر إلا
تقريب الأمر لدهنه بذكر آية : « وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتاباً
فريهان مقبوضة » (٢) .

وقلت : أترى الرهن لا يصح ديناً ، إلا إذا كان المرء مسافراً ، وليس
هناك كاتب ؟

ومن غرائب الاجتهاد ، أن رجلاً من حريجي حامعات الغرب ، أراد إباحة
لحم الخنزير ، لأن التحريم الوارد في القرآن كان لخنازير سيئة التفدية ،
عليلة الجسم ، أما التي تربي في كفالة الأطباء فلا حرمة في لحمها . .

وشر زميل له آخر : أن الحكم كذلك بالسببة إلى نصيب النسوان
في الميراث ، كان على النصف يوم كانت نصف الرجل في المجتمع ، أما وقد
طفرت حتى سادت الرجل في كل شيء ، فيجب أن تماثله ديناً .

(١) النساء : ٣

(٢) البقرة : ٢٨٣

وتغنى آفة الاجتهاد الحديث على هذا النحو لتمسح الإسلام كله
ولتسلط الجهل على أحكامه ؛ ينقضها حكماً حكماً . . .

ألم أقل إن باب الاجتهاد — الذى أوصد أمام العلماء — قد انفتح للماعز ؟

إن الاجتهاد حق ، بيد أن إهانة الإسلام بإتاحة القنوف فيه لكل متجبرى
أمر لا يليق .

إن السماح لكاتب عمام بتشريع مبادئ قانونية لمحنة الفقه والإبرام
أهون من هذا المبت .

والسماح لحلاق محبة بمناقشة النظريات الطبية المستحدثة ، وإلقاء محاضرة
عنها فى نقابة الأطباء ، أهون من هذا المبت .

ونحن — حامية للحقيقة العلمية ، وحفاظاً على كرامة الدين — نريد أن
نعيد التذكير بالشروط التى وضعها الأئمة لمن ينصب نفسه مجتهداً فى الإسلام ،
وهادياً للأنام .

١ — لا بد أن يكون حافظاً للقرآن الكريم ، ضابطاً لترتيب الآيات ،
وفق تاريخ نزولها ، عارفاً بأسباب النزول .

٢ — ولا بد أن يكون محيطاً بسنة رسول الله ، بصيراً بقيمة المروى عنه
من ناحيتى الصحة والضعف ، وعارفاً بمواقع الكلام النبوى وملايساته .

٣ — والمهارة فى قواعد اللغة العربية ، وفنون البلاغة ، وذوق
الأساليب الفصيحة فى الشعر والنثر ، والبصر بما تتضمنه التراكيب العربية
من دلالات شتى ، كل ذلك يجب توفره فىمن يترضى للاجتهاد . .

٤ — كذلك أدب النفس ، وتقوى الله ، والحنو على المسلمين ، وتقدير مصالحهم .

٥ — وشرط آخر — يجب في نظري استكمال — المعرفة الجيدة بتاريخ الإسلام العلمى والسياسى ، ونشأة الفرق المختلفة فيه ، والصراع الطويل بين هذا الدين ، وبقايا الديانات القديمة ، من سماوية ، أو وثنية . . .

قال الشيخ عيسى منون :

« ثم من مارس الفقه وأصوله انضح له أن بيان الأحكام الشرعية التي رويت ، وإفتاء الناس بها ليس من حق كل أحد ، لأنه لا يستطيعه على وجهه الصحيح إلا من تلقى علوم الشريعة أصولاً وفروعاً ووسائلها باستيعاب ، وراجعها المرة بعد المرة بتدريس أو نحوه حتى أحاط بدقائقها ، وألم بظاهرها وخفيها ، ووقف على مداركها وأدلتها .

وإلا لم يأمن من الوقوع في الزلل ، والإفتاء بالخطأ ، فيضل ويضل غيره ، وقد قال الله تعالى :

« ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ^(١) » .

أى يأمركم الشيطان أن تقولوا هذا حلال وهذا حرام من غير علم ، وذكر سبحانه وتعالى : أن تقولوا على الله ما لا تعلمون ، بعد ذكر الفحشاء مع أنه من جملتها ، لأنه أعظم أنواعها ،
فالتهجم على الفتوى أمر عظيم الخطورة .

وكان الواجب أن يصون القانون العام للدولة الشريعة الإسلامية ويحميها من عبث العابثين ، كما سان صناعة الطب ، فإن الخطر على الأديان كالخطر على الأبدان أو أشد » .

ثم استطرد فقال :

« أما قولهم لا كهنوتية في الإسلام ، فإن أرادوا بالكهنوتية : وجود رؤساء دين ، يخللون ويحرمون ، ويؤثمون ويعاقبون ، أو ينفون وينفرون بآرائهم وأهوائهم ، من غير استناد إلى الشريعة ، فهؤلاء لا يوجدون في الإسلام قطعاً .

وإن أرادوا وجود علماء يعرفون الأحكام التي شرعها الله ، وهم مكلفون ببيانها للناس على الوجه الصحيح ، وأنهم مع أولياء أمور المسلمين يحرسون الإسلام من عبث العابثين ، ويقيمون الحدود على المخالفين ، ويؤدبون المعتدين على الإسلام وعلى أحكامه ، فهذا موجود في الإسلام ومشروع ؛ وفقدوا واقراضهم إيدان بقرب الساعة .

أما مسألة حرية الرأي ؛ أو الحجر على الأفكار ؛ فليست مما نحن فيه ؛ لأنني لا أظن أحداً يمتل أن تمدى الحدود المقررة شرعاً أو قانوناً يدخل في نطاق حرية الرأي ، وأن زجر المعتدين وتبيين خطئهم داخل في نطاق الحجر على الأفكار وإلا لجاز أن يقول كل واحد ما شاء فيما شاء ، ولا شك أن هذه هي الفوضى بعينها » .

في دائرة السنة ...

سبق أن شرحت الطريقة المثلى في فهم السنن الواردة عن رسول الله^(١) ، وبسطت القواعد والحدود التي رسمها العلماء في هذا النهج ، وما أثبتته هنا مزيد من التفصيل والتمثيل قد يصحبه استدراك قليل . . .

لا شك أن الروى عن رسول الله ليس سواء في قوته ، منه القوى الذى يتلقاه العلماء بالقبول ثم يوزعون على الأحرار المناسبة له .

ومنه الضعيف الذى يترشون طويلا في وزنه ، ومقارنته بغيره ، وطريقة الإفادة منه ...

قد تقول : ولم الحفاوة بهذه الآثار الضعيفة ؟

والجواب : أن العاطفة الأولى تنجبه إلى الإعزاز لكل ما فيه رائحة النبوة ، أو لكل ما تتروم فيه هذه الرائحة ! !

ومن علماء المسلمين من نفى يديه ابتداء من هذه الأحاديث الضعاف ، ورفض الأخذ بها في أى شأن ، وله في ذلك وجهة نظره القدورة ...

على أن العلماء الذين أعملوا الأحاديث الضعيفة ، رسموا حدودا حسنة لقبولها : ألا تكون شديدة الضعف .

وألا تتصل بالمقائد والأحكام .

وألا تخرج عن الأصول الكلية المقررة .

الصدق مثلا فضيلة ثابتة بالعقل والنقل ؛ فإذا ورد حديث ضعيف بتشنيع الكذب ، أو تزكية الدقة في الأخبار ، فلا بأس من قبول هذا الحديث ؛ إنه لن يجيء بمجديد في الحقيقة .

وماذا لو قبلنا شاهداً منهما ، في قضية توفرت فيها شهادات العدول
الموثقين ؟ إن قوله لم يُسمع إلا لأن الأقوال الأخرى توافقه . . . ! ! !

وعلى هذا الأساس اتسعت صدور العلماء للروايات الضعيفة ، وجعلوها
ملحقة بالأمور التي ثبت أصلها ، مثل فضائل الأعمال . . .

وهذا الموقف اللين يتطلب من أصحابه معرفة واعية بقواعد الدين ،
ومقاصده العامة ، وآثاره الصحيحة .

فإذا استوعب المرء ذلك كله أمكنه أولاً أن يرسم صورة متقنة للإسلام الحق
صورة مأخوذة منصوصه التي لا ريب فيها ، ومتقنة مع قواعده المكيئة ،
ومقاصده المقررة ، وأهدافه العليا في المعاش والمعاد .

فإذا تمت هذه الصورة مكوّنة من تلك المواد وحدها ، جاز بعد ذلك
إحالة البصر في صنوف الروايات الأخرى ، لأخذ ما يرى أخذه منها ، والاشغاف
به في توضيح لون ، أو تأكيد اتجاه . . .

والواقع أن الأحاديث الضعيفة مبتوتة الصلة بشئون الحياة العملية ،
أوذاك ما يجب أن يفهم فيها .

وماتداولها العلماء بينهم ، وذكروا العامة بها إلا في مجال الدعوة
والإرشاد .

فإن طرق الوعظ والتذكير قد تتناول إيقاظ العواطف بالكلمات الحكيمة
أيا كان قائلها ، وبالأقاصيص اللطيفة ولو كانت مخترعة ، وإذا جاز تحريك
القلوب بهذا الأسلوب ، جاز سوق الكلمات المنسوبة لرسول الله صلى الله عليه
وسلم في الحدود التي بينهاها .

وعندما اشتغلت برعظ الجماهير كنت أجتهد في تأسيس الماني على دعائم من الأحكام الصحيحة ، والتوجيهات الصائبة ؛ ثم أضغ بمد ذلك هذه الأحاديث مواضعها التي تجمل فيها ، ولا تجمل ألبتة في غيرها .

ولابأس هنا من إثبات مثل قصير لهذا الضرب من الإرشاد العام . فالصريون يحتفلون بليلة النصف من شعبان احتفالاً فيه شطط وحاط . وقد نظرت في أصل هذه الليلة فوجدت الحافظ النذري يذكر فيها مراسيل جيدة ، أى أن فيها أحاديث من ناحية الإسناد يمكن أن تنظر ؛ فإذا نظرت إلى المعنى الشائع فيها وجدته لا يخرج عن المبادئ الكلية المقبولة . وأول ما يطالعك من هذه الآثار ما ورد (أن الله يطالع على عباده ، ليلة النصف من شعبان ، فينظر للمؤمنين ، ويعمل الكافرين ، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه) .

فهذا الحديث الذي يتهدد بالطرد من فضل الله أهل اللجاجة في الخصومة والإصرار على النساء والحسد ، ليس بدعاً في موضوعه فقد روى مسلم في صحيحه (تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس ، فينظر الله عز وجل لكل امرئ لا يشرك بالله شيئاً ، إلا أمراً كان بينه وبين أخيه شحناء ؛ فيقول : أتركوها دين يصطلحها) .

وإذا كان الإسلام في دورة الأسبوع الضيقة ، يطارد أهل الحقد ، فلا عراية قط أن يطارد في غضون سنة كاملة هؤلاء المجرمين ، ولا غراية كذلك أن يكون هذا الحساب قبل رمضان ، فإن البعد عن الشهوات البدنية أمر تاه الأثر إن لم يصحبه تدعيم زعات النفس الحقود . فلتكن ليلة النصف إيذاناً بهذا التطهر الواجب من الخصومات والشحناء ، حتى نستقبل شهر الصيام بقلب سليم .

ووردت آثار تستحب قيام الليلة بالاستغفار والصلوات والأذكار — ولم
يرد قراءة سورة بئنها ، ولا تحديد ركعات — والخطب سهل ، فما من ليلة
في دهرنا الطويل إلا والحق جل شأنه يتجلى على عباده فيها يقول :

« هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من سائل فأعطيه ؟ هل من داع
فأستجيب له ؟ »

ولئن كان ذلك في ثلث الليل الأخير ، كما ورد في الصحيح من السنة ،
فقد روى مسلم في صحيحه أيضاً : « إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم
يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه ، وذلك كل ليلة »
وعندى أن ليلة النصف تمتاز بأنها حددت الرشحين لغفرة الله ورضوانه
ورسمت الدائرة التي تضمهم وتطرد من عدام ، بينما سكنت الآثار الأخرى
عن ذلك ، ففي حديث عائشة أن الرسول قال لها : « أناني جبريل فقال :
هذه ليلة النصف من شعبان والله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب
— اسم قبيلة عربية — لا ينظر الله فيها إلى مشرك ، ولا إلى مشاحن ،
ولا إلى قاطع رحم ، ولا إلى مسبل — متكبر — ولا إلى عاق والديه ،
ولا إلى مدمن خمر »

والثذ كبير الصحيح لهذه الليلة وما جاء فيها ، إن كان يوحى بشيء ، فبضرورة
تنظيف المجتمع الإسلامي من هذه الجرائم التي شائته ، ومن هذه المنكرات التي
لوثته . . . ثم هو يكذب مزاعم الكثيرين الذين ينتظرون رحمة الله من غير
عمل يقدمونه ، أو جهد يبذلونه .

وليست ليلة النصف هي التي يفرق فيها كل أمر حكيم وليست هي
ولا ليلة القدر موعد تقسيم الأرزاق ، وتحديد الآجال ، فإن هذه كلها
فرغ منها القدر الأعلى في الأزل . ثم جفت الأقلام ، وطويت الصحف .

والدعاء عبادة مطلوبة ، وخيره ما كان بالمأثور من كلام الله ، وحديث رسوله .
وكما كان الدعاء سهل العبارة ، صادق اللمجة . كلما كان أدنى إلى القبول .

وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم التقعر والتفلسف في الدعاء وقال :
« إذا دعا أحدكم فلا يقل : اللهم اغفر لي إن شئت ، اللهم ارحمني إن شئت ؛ ولكن ليعزم المسألة ، فإن الله تعالى لا مستكبر له » .

والذين يدعون الله في هذه اليلة فيقولون له إن كنت كتبت فامح ، وإن كنت فعلت فارجع ! إنما يتقرون حيث لا تجوز إلا السهولة والبساطة .

وما ضر أحدكم أن يطلب من الله المغفر والرحمة فقط ! وأن يسكت فلا يرسم لربه الطريقة التي يغفر بها ويرحم .

ألا فلنستعد من الآن بتصفية قلوبنا للشهر المبارك المرتقب ؛ ولنجعل الأيام الباقية من شعبان تمهيدا له .

على أن من علماء الإسلام — كما قلنا — من رفض هذا المسلك ، ومن رفض يديه كليهما من الأحاديث الضعيفة . ووجهة نظره — كما نفهم — أن سنن الآحاد الصحاح تفيد الظن الملقى فحسب ، وأن هذا الظن يعمل به حيث لا يفترض اليقين ، ولا يطلب الثبوت الجازم .

ويكفى في تعاليم الإسلام أن تعتمد على اليقين المقطوع به في ميدان العقائد والأحكام ، وأن تقبل الظن الملقى فيما وراء ذلك . فأما الروايات الريضة فيجب أن تستبعد ابتداء ، حماية للدين من تسرب المملولات إلى مصادره .

ثم إن هذه الأحاديث الضعيفة قد اشترط لقبولها اتفاقها مع مبادئ الدين الكلية ، وقواعده العامة .

وكثيراً ما يحدث أن يأخذ بها البعض دون أن يحاكمها إلى غيرها من الأدول الثابتة ، بل إن أغلب الأوهام والتأعب التي طانتها الجماعة الإسلامية جاء من شيوخ هذه الأحاديث الضعيفة ، وإقبال الناس على تلقفها وحدها دون نظر إلى غيرها من حديث صحيح !

بل إن العامة والمتصوفة ومن إليهم قد يعلقون بالآثار الواهية ، ويذهلون عن السنن الثابتة ، فمن الخير إغلاق الباب أمام هذا الموج ، وهجر الأحاديث الضعيفة جملة وتفصيلاً . . !

وهذه وجهة نظر لها قيمتها ، وغيره على الإسلام تستحق الاحترام !
ونحن نرى أن الأحاديث الصحيحة نفسها لا يجوز تفاولها إلا بعد استكمال النقول المتواترة من كتاب الله وسنة رسوله ، ولا يجوز إعمالها وتدريسها إلا بعد فقه عميق في أصول الإسلام ، ومقاصده العامة التي لا ريب فيها .
فنحن إذا قبلنا الحديث الضعيف بعد شهادة القوى له لا تقبل الرواية الصحيحة إلا إذا وافقها ما هو أصح منها .

وعلماء الإسلام يردون رواية الثقة إذا خالف ما هو أوثق منه .
ونحن مع حفاوتنا بسنن الآحاد الصحيحة نرى أنها تجيء في المنزلة الثانية بعد المقطوع به من الكتاب والسنة . وأئمة المسلمين جميعاً على هذا الرأي . فإن دعائم الدين ومبادئه ومقاصده ، كعمد القصر وأركانه ، وأرضه وسقفه ، وهي كلها يقينيات لا تقبل جدلاً !

أما الأحاديث — وإن صحت — فهي كفرشه ونقشه ، قد يغنى بعضها عن البعض ، وربما لا يضر نسيانه أو إرجاؤه ؛ فالهم قيام الأساس الحق والمهاد الصالح ، وعلى هذا تجتمع الأمة ، وعلى هذا يلتقي الأئمة ، وإن

اختلفت آراؤهم في الفروع اليسيرة ، أو اختلف تأويلهم للأحاديث الواردة . .
وقد عاش نفر من أصحاب رسول الله وهم لا يعرفون ما نعرف من سنن
الآحاد الصحيحة ، ولم يضرهم ذلك في دينهم ، لا لثيء إلا لأنهم استكملوا
شمار الإسلام ، ومعاله اليقينية ، وحكمه العليا ، ومقاصده العامة من القرآن
الكريم ، ومن بعض الأحاديث التي وصلت إليهم ...

وقد يحى الحديث صحيحا لا عبار عليه ، ثم يرون أنه سيهم على غير
وجهه ، أو أن إشاعته بين العامة سوف تمس من تعاليم الإسلام العامة ،
فيحكمون بوقف مسيره ، وإلقاء ستار عليه ... !!

روى مسلم في صحيحه عن أنى هريرة قال :

« كنا قعوداً حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، معنا أبو بكر وعمر
في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فأبأ علينا ،
وخشيتنا أن يقطع دوننا وفرعنا ، فقمنا ، ففكت أول من فرج ، ففرجت
أبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطاً للأصاري لني النجار ،
فدُرت به هل أحد له باباً فلم أجده ، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر
خارجية (والربيع : الجدول) فاحتفزت كما يحتفز الثعلب .

فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال أبو هريرة ؟ فقلت : نعم
يا رسول الله . قال : ما شأبك ؟ قلت : كنت بين أظهرنا فقامت فأبأت
علينا ، فخشيتنا أن يقطع دوننا ، وفرعنا ، ففكت أول من فرج ، فأبيت هذا
الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب ، وهؤلاء الناس ورائي فقال : يا أباهريرة
وأعطاني نعليه ، قال : اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد
أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشّره بالجنة .

فكان أول من لقيتُ عمرُ ، فقال : ما هاتان النملان يا أبا هريرة ؟
 قلتُ : هاتان مملاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بمعنى بهما ، مَن لقيتُ
 يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه بشرته بالجنة فضرب عمرُ يده بين يدي ،
 فحررتُ لاسْتَيْ ا فقال : ارجع يا أبا هريرة ا فرجعتُ إلى رسول الله صلى الله عليه
 وسلم فأجهشت بكاءً ، وركبني عمرُ ، فإذا هو على أثرى
 فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك يا أبا هريرة ؟ قلت لقيتُ
 عمرَ فأحبرته بالذي بعثني به فضرب بين يدي ضرباً حررتُ لاسْتَيْ ،
 قال : ارجع

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عمرُ ما حملك على ما فعلت ؟ قال :
 يا رسول الله بأني أنتَ وأبني ا أبعثت أبا هريرة بعمليكَ مَن لقيَ يشهد أن
 لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه شره بالجنة ؟ قال : نعم . قال عمر : فلا تفعل ،
 فإنني أخشى أن يتكلم الناسُ عليها بخُلُهم يعملون . قال رسول الله صلى الله
 عليه وسلم : خُلُهم ا

وروى كذلك أن عمر في أثناء خلافته ردَّ حديث فاطمة بنت قيس الذي
 يحرمُ المطلقة ثلاثاً من السكنى في بيت زوجها وحديث فاطمة هذا صحيح
 وبه الفتوى . فكيف ردَّه عمر ؟

ردَّه لأنه توهم فيه مخالفة لنص القرآن على استمقاء المطلقات في بيوتهن :
 « لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ،
 وتلك حدودُ الله ، ومن يتعدَّ حدودَ الله فقد ظلم نفسه ، لا تدرى لعلَّ الله
 يُحدثُ بعدَ ذلك أمراً^(١) . »

وقال عمر : لا ندع كتاب ربنا ، وسنة نبينا لقول امرأة لا ندرى ،
 أصابت ، أم أخطأت !!!

والحق أن رواية فاطمة عن رسول الله صحيحة ، وهي لا تناقض النص
القرآنى .

فالتأمل اليسير يدل على أن الآية فى المطلقات طلاقاً رجعيّاً .

والوصية بإبقائهن فى بيت الزوجية محاولة لوصل ما انقطع من حبالها ،
وختام الآية يفصح عن هذا القصد الكريم : « لا تدرى لعل الله يحدث بمد
ذلك أمراً » .

لكن عمر توم أن النهى عام ، وأن المطلقات كلهن سواء ، ورفض
لذلك الحديث الوارد ...

ونحن لا نؤيد عمر فى فهمه ، ولسكننا ننوه بحرسه على حماية أحكام القرآن
الكريم ، وإشاره لها على أى رواية مهما صحت . ولولا أن فهمه للحكم
لا يتمشى مع دلالة الآية نفسها ، لرددنا حديث فاطمة للفور .

الثروة الطائلة من السنن — مع الفقر الظاهر فى فقه القرآن — ليست
طريقة صحيحة فى تصور الإسلام وتصويره . ومعرفة أجزاء من السنة مع
القصور فى معرفة أجزاء أخرى لا يمد ضمناً مقبولا لتحقيق الإسلامية ،
ولا تخطيطاً مستقبياً لمنهجها ..

لا بد من دراسة شاملة للقرآن الكريم ، وإحاطة واعية بنظرائه فى الحياة ،
وتناوله لشئونها .

ولا بد كذلك — لمن أراد التحدث فى الإسلام — أن يجيل بصره فى
طول السنة وعرضها ، غير مكثف بمعرفة القليل منها فإذا ورد حديث ما لم
يفهم على حدة . ! إنما يفهم على ضوء ما استقر فى الأذهان من جملة
الكتاب والسنة .

كذلك فعل الأئمة الأولون من خلفاء راشدين ، ومن فقهاء مجتهدين .
على أن توجيهات القرآن الصريحة ، أو إيماداته الخفية ، يجب أن تكون
سياجاً لا يفترق ، ويجب أن ترجح بكل توجيه آخر مهما سحت روايته .
وذلك حق القرآن وحده .

فإن الله أضفى عليه من الحفظ والخلود ما لم ينله غيره .
إننا نستطيع الجزم بأن آيات الكتاب العزيز لم ينقص منها حرف واحد ،
بينما لا نستطيع الجزم بأن كل ما قاله الرسول وصل إلينا كاملاً ، لم يضع
منه شيء ..

وهذه الميزة إلى غيرها من خصائص الوحي الإلهي تجعل القرآن المرجع
الحاسم عند كل اختلاف ..

ولا يمترض على هذا الكلام بما يقال في أصول الفقه : إن السنة قاضية
على الكتاب ، إن السنة الثابتة إذا فسرت مجملاً ، أو وضحت مشكلاً فهي
مقبولة ، وقيمتها هذه جاءت من حقيقة ذكرناها من قبل ، وهي : أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بمراد الله ، وأحقهم بتفسير كتابه ، وشرح
آياته ، وحديثه في ذلك لا راد له ، ولا معقب عليه .

وهذا الحق المقرر لصاحب الرسالة لا يعني ألبتة تأخيراً في منزلة القرآن ،
و ترجيحاً لأمر آخر عليه .

وإلى جانب الخصائص التي أثبتناها للقرآن آنفاً نذكر أن القرآن وحي
خالص وعام ومؤبد .

أما السنة ففيها عاديّات لانكاف باتباعها كالمبادات اللازمة ، وفيها توجيهات موقوتة بزمان مضى ، وفيها توجيهات منطلوّر فيها إلى أحوال معينة ، وأقوام مخصوصين . . .

وزيادة في الإيضاح ننقل مقتطفات من بحث قيم للشيخ «محمد الدني» جاء فيه :

السنة تشريع ، وغير تشريع :

١ — لا يمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد تمحص للرسالة وزالت عنه مقتضيات بشريته ، وأنه لا يتكلم ولا يتحرك ، ولا يأمر ولا ينهى ، إلا عن وحى يوحى ، وذلك أن رسالته لم تخرجه عن بشريته ، وكونه إنساناً يحب ويبغض ، ويسر ويحزن ، ويدركه الجوع والعطش ، وارااحة والتعب ، ويزور ويزار ، ويساوم في البيع والشراء ويساوم ، ويخبر عما رأى بيمينه أو سمع بأذنه كما يخبر سائر الناس مما رأوا وسمعوا ، ويجلس مع أصحابه فيأخذ معهم أحياناً في الأحاديث المعتادة التي لا تمت إلى التشريع بصلة ، ويطلب إلى من معه من خادم أو زوجة أو صاحب ، أن يناوله شيئاً أو ينحى عنه شيئاً أو يقرب إليه شيئاً وقد يمشى فيسرع أو يبطئ ، وقد يحب لوناً من الألوان فيؤثره على غيره ، أو سنفام من الطعام أو اللباس تميل إليه نفسه ، وقد يستريح إلى هيئة من هياث الخلوس ويضيق بهيئة أخرى ، وقد يكون من عادته أن يزاول امرأة من أموره الخاصة على طريقة معينة ، وقد يقول قولاً في الطب أو الزراعة عن ظن يظنه ، أو عن تجربة ينقلها عن غيره ، وهكذا من كل ما يصدر عنه من شئون البشرية في أحواله المادية والجبلية .

وقد أنزل الله عليه في محكم تنزيله ما يدل على أن أمره دائر بين البشرية والوحى حيث يقول :

« قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى ^(١) » وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إنما أنا بشر ، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به ، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فأنا بشر » ورووا « أن نفراً دخلوا على زيد بن ثابت فقالوا له : حدثنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحي يمت إلى فكتبته له ؟ فكان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا ؛ وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا ؛ وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا ؛ فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم »

ومثل ذلك ما روى عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال : « جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة مرة ؛ وكان أصحابه يتناشدون الشعر ؛ ويتذاكرون أشياء من أمور الجاهلية وهو ساكت ؛ وربما تبسم معهم »

ولذلك فرق علماء الأصول بين ما صدر منه صلى الله عليه وسلم عن جبلة أو عادة ؛ وما صدر منه مما سبيله التشريع فقالوا : إن الأول غير داخل فيما يطالب الناس بالاعتداه به ؛ وإن الثانى تطالب به أمته على حسب ما ورد من إيجاب أو تحريم أو غير ذلك ؛ ومن دوام أو توقيت ؛ ومن عموم أو خصوص .

وقال : ومن أمثلة ما اشتبه الأمر فيه ؛ هل هو من قبيل التشريع أولا : الرمل فى الطواف - فالجمهور من أهل الفقه ذهبوا إلى أنه سنة من سنن الحج ، أحذا من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ، وذهب ابن عباس إلى أنه إنما كان لمعنى وقع اتفاقا ، وذلك أن المشركين كانوا يقولون حينما رأوا

المسلمين : لقد حطمتهم حتى يثرب ، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يظهروا بمظهر الأقوياء الذين لم يضعفهم مرض ، فرملوا ، وليس ذلك بسنة . وفي ذلك يقول عمر رضي الله عنه : مالنا وللمل كنا نترأى به قوما أهلکم الله ؟

واسكنهم ذكروا أن عمر مع هذا لم يمنع الرمل ، لأنه خشى أن يكون له سبب آخر ، أي أن يكون مقصودا بالتشريع .

ومن ذلك اختلافهم في أفعال تقترن بعبادات : كاستطجاعه صلى الله عليه وآله وسلم على شقه الأيمن بعد صلاة الفجر ، وركوبه في الوقوف بعرفة ، وجلسة الاستراحة بين السجدة الثانية والقيام لركعة ثالثة أو رابعة .

وقد تختلف أظفارهم في فعل من أفعاله لا يتصل بعبادة كما رساله عليه الصلاة والسلام شمر رأسه إلى أذنيه ، إذ ذهبت طائفة إلى أن هذا الفعل من السنة ، وذهب آخرون إلى أنه من قبيل العادة .

وشبه بهذا ما يروى من أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها ، وكان يحف شاربه ، وما يروى عنه من أنه قال : « قصوا الشارب وأعفوا الآية » وذلك أن اتصال الأمر بالفعل يسر لبعض الناس الظن بأنه قرينة ، وإن كان في جانب الزى والهيئة .

وقال تحت عنوان : السنة تشريع عام وخاص :

بينما الفرق بين ما يصدر عن شخصيته البشرية ، وما يصدر عنه بالصفة التشريعية .

والآن نفرق بين ما يصدر عنه من التشريع فنقول :

١ — إن ما صدر عنه صلى الله عليه وآله وسلم قد يكون تبليغا عن الله تعالى

وتشرعما يتبين فيه أنه مبلغ عن الله ، وذلك كالأمثلة التي ذكرناها من بيان لجمال الكتاب ، أو تخصيص لعامة ونحو ذلك .

وحكم هذا أنه تشريع عام باق إلى يوم القيامة ، فإن كان مأمورا به أقدم عليه كل أحد بنفسه وكذلك المباح ، وإن كان منهيًا عنه اجتنبه كل أحد بنفسه . ويلحق بهذا ما جاء على سبيل الفتوى ، بأن يسأله سائل عن حكم الله تعالى في أمر فيجيب بهذا الحكم ، فإنه لا يمدو أن يكون مجيبا بما أوحى إليه به ، فيكون مطبقا للنص . أو بما اجتهد فيه فيكون أيضا واجب الاتباع دائما ، إذ اجتهد صلى الله عليه وسلم ، بمثابة الوحي ، فقد أثبت جمهور المحققين من العلماء أنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على الخطأ فيما سبيله سبيل التشريع من فتوى أو اجتهد .

٢ — وقد يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يوصفه أماما ورئيسا المسلمين « فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت وذلك المكان وعلى تلك الحال » فرامى فيه التي راعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومن هذا بعث الجيوش للقتال ، وحرف أموال بيت المال في جهاتها ، وجمعها من محالها ، وتولية القضاة والولاة ، وقسمة الغنائم ، وعقد المعاهدات ، ونحو ذلك من كل ما يظهر أنه تدبير لشئون الأمة ، وتنظيم لأموورها .

ويتنبى أن يتنبه هنا إلى أن إمامة الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين تتفق في بعض الجوانب مع إمامة غيره من أئمة المسلمين . وتخالفا في بعض الجوانب ، وإذن فكل ما يصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم في إمامته مما سبيله التدبير البشري . والتنظيم الذي يفعله القادة والأئمة ، تركيزا لشئون الأمة ، إنما يجب فيه على الأئمة رعاية المصالح التي راعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم

ودور المغاسد التي أراد درءها ، وإن اختلفت الطريقة باختلاف الزمان والمكان ، والظروف والأحوال .

وأما ما كان في هذا الشأن من أوامر جاء بها الوحي كطريقة معاملة الأسرى ، وإعطاء الأمان للمحاربين ، وضرب الجزية ونحو ذلك ، فيأخذ أيضاً حكم التشريع وهو الذي تمتاز به إمامة الرسول عن غيرها من الرياسات ، فقد رسم لها الشارع فيها صراطاً مستقيماً ، غير ما تسير عليه الأمم اللادينية .

٢ - وقد يتصرف عليه الصلاة والسلام بوصف القضاء كأن يحكم في قضية خاصة بحكم لا يقترن بما يدل على العموم ، فلا يكون حكمه به تشريعاً عاماً . وإنما يكون قضاء جريئاً . ولا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم حاكم ، وذلك مثل فصله في دعاوى الأموال ، أو أحكام الأبدان ونحوها بالبينات والأيمان والنسكول والقرائن والأخذ بقول أهل الخبرة ، ونحو ذلك من كل ما يُستمد عليه في القضاء وفي مثل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ، لعلى رضي الله عنه : « الشاهد يرى مالا يرى الغائب » .

وإنما قلنا لا يقترن بما يدل على العموم ، لأنه إذا اقترن بذلك كان عاماً ، مثل ما روى من أنه صلى الله عليه وسلم : « قضى ألا يقتل الوالد بولده » وقضى أن الحامل إذا قتلت عمداً لم تُقتل حتى تضع ما في بطنها ، وحتى تكفل ولدها .

« وإذا قالوا إن الحكم في الواقعة الجزئية لا يتعدى إلى أمثالها من وقائع فإنما يريدون أن الحالات التي تنتج حكماً خاصاً لا تتعدى غير المحكوم له أو عليه أو به » .

وهذا الكلام الجيد يلقي ضوءاً آخر على الطريقة التي ينبغي أن نفهم بها سنن الآحاد ، ونحن بحاجة إلى من يعلمنا حسن العقه في هذه السنن ، لأن سوء تناولها أفسد صورة الدين في الأذهان ، وبذر بذور الفوضى في الجماعة الإسلامية ، وأغرى طوائف من المصلحين بالتجهم للأحاديث كلها صحيحها وضعفها ، إذ عدوها مسئولة عن الارتباك الذهني والعمل الذي وقعت فيه أمتنا أخيراً . . .

وعندى أن الدهول عن هذه الأحاديث ونسيانها في كتبها أفضل عند الله وأجدى على الناس من تسلط العقول الربضة عليها بسوء الزهم والشرح ، تؤيد المؤقت ، وتطلق القيد ، وتنقل اللبنة من مكانها في جدار أو تحت نافذة لتجعلها دعامة ركينة ، وأساساً يحتمل ولا يحتمل . . .

والحذر في تعليم السنن يأخذ به المسلمون من قديم ، وقد جاء عن علي : حدثوا الناس بما يطيقون ! أنحبون أن يكذب الله ورسوله ؟ ؟

وإني لألقى الآن نظرة سريعة على بعض الأفكار والتقاليد الشائعة ، وهي أفكار وتقاليد عميقة الأثر في تضاليل المجتمع الإسلامي ، وغل نشاطه ، فأجد أكثرها يعود إلى فهم مريض لأحاديث صحيحة ، أو تملق غريب بأحاديث واهية .

وتأمل ما يكون مصير أمة تخبط في ترانها الروحي هذا الخبط ؟ ؛ خذ مثلاً هذا الحديث :

عن عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ابن الجراح رضى الله عنه إلى البحرين يأتى بجزيتهما ، فقدم بمال من البحرين ، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة ، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله ، فلما

حلى أنصرف ، فتمرضوا له ، فتبسم رسول الله حين رآهم ثم قال : أظنكم
محمتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين ؟

قالوا : أجل يا رسول الله .

فقال : أبشروا وأملوا ما يسركم ، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ، ولكن
أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم ، فتنافسوها
كما تنافسوها ، فهلككم كما أهلكتم .

والحديث صحيح ، ولم يفهم منه جمهور الفقهاء ، ولا جمهور العقلاء
إلا شيئاً واحداً : أن التهاك على الحطام القاني لا ينبغي ، وأن نسيان المثل
العليا وراء المآرب الدنيا ليس شيمة المؤمنين ، وأن أهل التقى والهدى والعفاف
لا يجمعون للمال سلطاناً على ضمائرهم ، ولا لأمانى الحياة الحلوة مدحلاً إلى
نياتهم وأهدافهم .

ومنذ أيام كتبت إحدى السيدات تشكو من سطوة المال على الأرواح ،
ومن سيطرته المنكرة على الأخلاق والأعمال فقالت :

« إن المجتمع بأسره يشترك في وضع القيم الخلقية التي تنظم حياتنا الاجتماعية
ولكن القيمة العليا التي توجّنها (ملكة) على سائر القيم هي « المال »
المال يتحكم فيها ، ويتسلط على العلم وعلى الكفاءة والصدقة والجمال
بالمال تقيس مكانة الأشخاص ، وزن مروءة الأفراد ، قد نشيد في
عروس الوعظ ، وكعب الأخلاق ، بالأمانة والرحمة ، والصدقة والجمال ،

ولكن أعمالنا الواقعية تملن دائماً أن غاية الغايات هي المال ! وفي سبيله تهدر الأمانة ، وتوعد الصداقة ، ويصلب العلم ، وتهتك الأعراض ، وتقدم النفوس البشرية قربانا لصنم المال !

واختلط الأمر . . . واعتبرنا المال قيمة ، بدل أن نعتبره وسيلة لتحقيق القيم العليا ، . . . فلقطن يزرعه الفلاح ، والسماك يصيده الصياد ، والذهب يستخرجه العامل ، والمنتجات يتسكرها الفنان . ليست كل هذه هي القيم ، وإنما القيم هي في « كد الفلاح » و « مجهود الصياد » و « مهارة العامل » و « تفكير العالم » و « حساسية الفنان . . . »

الشطط في إعطاء المال فوق قدره هو إذا ما يكره الدين ، ويرفضه العقلاء وما فهم إنسان له رأى أن المال يحقر لذاته ، وأن حقيقة التقوى لا تكتمل إلا بفقدانه ، ومع ذلك فقد شاعت بين المسلمين تعاليم الزهد في المال وفي جمعه ، حتى أصبحوا أعداء له ، سواء كان وسيلة أم غاية وسمعا في حكم التصوفة .

إذا أقبل الفقر فقل : مرحبا بشعار الصالحين ، وإذا أقبل الغنى فقل : ذنب عجبت عقوبته !!!

وبهذا التفكير القلوب انطلق الخربون في أرجاء العالم الإسلامي يعطلون كل حمة ، ويدمرون كل نشاط ، ويسوقون بين أيديهم مئات من الأحاديث النبوية تحتفى بالفقر والفقراء ، وتذم الغنى والأغنياء ، وهم لا يدرون لهذه الأحاديث معنى صحيحا ، بل هم لا ينقلونها على أساس صحيح . . .

والفوضى التي لحقت قضية « المال » وخلفت وراءها أمما فقيرة معوزة ،

أصابته كذلك قضية « القدر » ؛ فإذا عددت من الأحاديث الصحيحة والمليحة ، يساق أمام دواعي الجهل والنصور ، ليطل الحركة الطبيعية في الناس ، وليجعل عقيدة الجبر تشع بين الجماهير شيوعاً يحيل المسلمين أمواتاً وهم أحياء !!! وأنصاف العلماء ، وعوام القصاص والوعاظ - لا بارك الله فيهم - كانوا رسل هذا الفناء الزرى .

فهم يتجاوزون المحكم من آيات القرآن ، والصحيح الصريح من أحكام العقل والنقل والمقاصد العامة من رسالة الإسلام ، بل الحكم المقررة من رسالات الله كلها ؛ يتجاوزون ذلك إلى أحاديث الآحاد المقبولة أو المرفوضة ، ليتخذوا منها القواعد السكينة ؛ والأسس التي يرد إليها ؛ أو يرد بعدها كل شيء !!!

انظر مثلاً إلى ما رواه الترمذى عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله يقول : « إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ، فألقى عليهم من نوره ، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل » ، فلذلك أقول : « جف القلم على علم الله تعالى » .

وما رواه أبو داود عن خالد الحذاء قلت للحسن البصرى : يا أبا سعيد ، أخبرني عن آدم أليسما حلق أم للأرض ؟ قال : بل للأرض إقلت : رأيت لواعثهم فلم يأكل من الشجرة ؟ قال : لم يكن له منه بُدٌّ !! قال أخبرني عن قوله تعالى : « ما أنتم عليه بفاتنين ، إلا من هو صالح الجحيم ^(١) » ؟ قال : بن الشياطين لا يفتنون بضلاتهم إلا من أوجب الله عليه الجحيم .

وسأله عن قوله : « واذلك خلقهم ^(٢) » ؟ قال : خلق هؤلاء لهذه ، وهؤلاء لهذه . !!

(١) الصافات : ١٦٢ ، ١٦٣

(٢) هود : ١١٩

وقد كنت أتمنى أحداً من: إما أن تدفن هذه الرويات فلا يسمع بها مسلم ١١ ،
ولن يضار الإسلام بنقصانها حتى لو كانت صحيحة ١١١ وإما ألا يقرض لها غير
العلماء الراسخين .

العلماء الذين درسوا القرآن دراسة أصيلة ، وفقهوا سيرة محمد وأقواله
وأحواله .

فإن هؤلاء العلماء وخدمهم هم الذين يحسنون الفصل بين عموم العلم الإلهي
وشموله ، وبين حرية الإرادة الإنسانية ومسئوليتها ، وهم وخدمهم الذين
يشرحون الآماد التي يعمل فيها الجبر ، مكتسحاً إرادات البشر ومُرْتَبِئاً
عليها ما لا يعلمون ولا يتوقعون ، ويشرحون إلى جانب ذلك الآماد التي
تفرد فيها قدر الناس ، ويجهنون منها — في عدالة مطلقة — النعيم
أو الجحيم ^(١) ..

أما سوق الآثار السالفة ، ثم تنزيل غيرها عليها من كتاب وسنة ، فهو
خبط نال المسلمين منه شر مستطير . .

والأمر كذلك في قضية المرأة ١١ فهناك حديث واه يروونه عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم في حوار بينه وبين ابنته فاطمة ، أن كمال المرأة وعفتها في
ألا ترى رجلاً وألا يراها رجل ١١

وعلى هذا الحديث الرخيص المردود قام المجتمع الإسلامي حِقَباً من الدهرات
فيها نصفه ١١

(١) أوردنا في كتابنا « عقيدة المسلم » بحثاً في القضاء والقدر ، بسطنا فيه أطراف
الوضوح .

والأمزجة التي أحيت هذا الحديث ، وروجت له هي التي رَدَّتْ السنن
الصحيح ، وردت قبل ذلك ما يوحى به القرآن نصاً وروحاً^(١) . . . !!
وما هكذا تؤخذ السنة ، ولا هكذا فهمها الساف الصالح ، ولا الخلفاء
الراشدون ؛ ولا الأئمة المتبوعون !

(١) ذكرنا طائفة من السنن والأحكام الخاصة بالنساء في كتابنا « فقه السيرة » وكتابنا
« من هنا نعلم » . . .

لماذا أنا مسلم ؟

لقد ورثت الدين من أبوى كما ورثت اللغة ، أى بالتلقى والتلقين
الذين لا يصحبهما طويل تأمل أو إعمال فكر !!

ثم مرت بى مع فترة المراهقة حالة شك اجتاحت كل ما أعرف وجمعتنى
أناقض فى حرية أدنى إلى الجرأة مواريث الإيمان والفضيلة وتقاليد الحياة
العامة والخاصة ! ولا أدرى كم بقى هذا الشك ؟

كان لابد أن ينتهى إلى نتيجة حاسمة على كل حال ! لأن العاقل يستحيل
أن يعيش طول عمره أو أغلبه شاكا تحير الرّيب .
وقد خلصت من هذه المرحلة بأن الله حق .

واستبعدت — وأنا مطمئن — كل افتراض بأن العالم وجد من تلقاء نفسه
أو أوجد نفسه بنفسه ...

ثم شرعت أنظر فى الإسلام ، وأدرس علومه القريبة منى
وَوَقَعْتُ فى يدى كذلك كراسات صغيرة وزعمها مبشرو النصرانية الذين
نشطوا لأداء رسالتهم فى بلادنا ، أيام سطوة الاستعمار الغربى عليها ...
والحق أقول إننى ضقت ذرعاً بالكتب الإسلامية التى طالعها صدر
حياتى ، لما شابها من لغو وتخليط وخرافة .
وكنت أسخر من بعض فصولها وأرفض الإذعان له .

وعلمت — بعد — أنى كنت على حق فى هذا التحدّى . فقد كانت
هذه الكتب فى وادٍ ، والقرآن الكريم والسنة المطهرة فى وادٍ آخر ..
أما الأوراق التى نشط المبشرون فى توزيعها فقد تناولتها لأقرأها بدقة ؛
وأنا أحسب أنى سأخوض بحثاً عقلياً يحتاج إلى احتشاد وإلى استمداد . .

ثم اكتشفت بسرعة أنه يجب أن أطرح عقلى جانباً إذا أردت المضي مع هذه الطفولة الفكرية إلا أن حب الاستطلاع جعلنى أستقصى هذه المنشورات جميعاً !

لماذا لا أكون غلطاً ويكون غيرى مصيباً ؟

على أن هذا التساؤل قد تلاشى فى هدوء بعدما قارنت بين رسالة عيسى كما وصفها القرآن ، وبين هذه الرسالة نفسها كما يصفها الأتباع المسحورون ، فوجدت سياق القرآن أحكم ، ووجدت ما عدها أبعد عن منطق العقل وعن أسلوبه الحاسم فى النقد والتحجيص ! !

كنت مسلماً عن تقليد ، ثم أصبحت مسلماً عن اقتناع .

اقتناع يقوم على البحث والموازنة والتأمل والمقارنة .

وكل يوم يمر بى يزيدنى حباً للإسلام ، واحتراماً لتعاليمه ، وثقة فى صلاحيته للعالمين ، وجدارته بالبقاء أبد الأبدين .

وقبل أن أوحز الأسباب التى انتهت بى — وبغيرى — إلى هذا المصير أحب أن أصارح بأمر ذى بال ، هو أن أمداد هذا الإيمان جاءت من إيمان البصر فى الكتاب والنسنة مع أدمان البصر فى الوقت نفسه إلى آفاق الكون والحياة .

أما طول المذاكرة فى عشرات الكتب التى لُفت فى عصور مختلفة فلم أعد منه بطائل ، بل خرجت منه وأنا بحاجة إلى ما ينظف ذهنى كما يحتاج الجسم إلى حمام ساخن بعد دعة مع الفبار والأوساخ ! !

إن الإسلام ظلم ظلماً قادحاً فى مئات الكتب التى انتشرت زمناً طويلاً

بين أيدي العامة ، كما صُوِّرَ تصويراً سخيلاً شأنها في التون والشروح والحواشي التي اعتبرت وحدها موادّ الدراسة في الجامع الأزهر . . . ١١٠

وعندي أن فساد المجتمعات تحت وطأة الحكم الفردي والاستبداد السياسي هو الذي سجن العقول وحجر على الأفكار وقتل الكفايات الكبيرة أن تؤدي واجبها في خدمة الدين ، فبقى المجال أمام التافهين والصغار وذوي المواهب المحدودة .

وهؤلاء حجاب كثيف دون الحقيقة .

بل هؤلاء عنصر خطير في إفساد الحقائق وإيرازها للناس وفق أهواء معينة ، أو تلويها لتترك في النفوس آثاراً خاصة .

والإنسان يسرّح طرفه خلال الأجيال الأخيرة في الأمة الإسلامية الكبيرة فيروعه هذا الجهل الدامس الذي أطبق على جنباتها .

وهو ليس جهلاً بسيطاً غاية أن يغفل المرء عن معرفة الحق ، بل هو جهل مركّب جعل الأقوام يفهمون ديناً ما ليس بدين ، ويعسبون تقوى مالا يمت إلى التقوى بصلة .

وقد طُمِرَتْ في هذه الجهالة الغليظة شُعبُ الإيمان وشرائع الإسلام .

ومن المزن أن تلتبس مبادئ التربية والأخلاق في ديننا فتجدها مبمّنة بمثرة شائنة في كتب التصوف التي يتجاوز فيها الجدُّ والمزل والمق والباطل والزهد والجنون .

أما المبادات . فقد ذابت السنن وسط آراء الفقهاء من أتباع المذاهب ومؤلفي التون .

وذبلت نضارة التكاليف الشرعية في ركام من التصورات والافتراضات الربكة .

ثم أغلق باب الاجتهاد في آفاق الفقه كلها ، وبذلك توقف الفكر الإسلامى ، على حين تحركت الدنيا في كل ناحية ...

وقد رفض لفيف من الأئمة الكبار أن ينطخوا مع هذا الخول السائد ولكن ما عساع يفعلون في أمة أنام الاستبداد مقومات حياتها ؟

إنه لولا بقاء القرآن الكريم — الذى تأذن الله بحفظه — ما بقيت للإسلام شارة ، ولكننا الآن ركبا يضرب على غير هدى ويجهل : من أين أتى ؟ وإلى أين المصير ؟ .

ولئن كان هناك دعاة منفرون عن الإسلام ، ومؤلفون يصدون عن صبيل الله وعوام يتعلقون بالقشور من دينهم ويذهلون عن صميمه ، لقد بقى الإسلام — برغم هذا كله — نقياً في بنايحه الأصيلة ، سليم الجوهر ، تكسوه بشاشة ورواء ...

إن كل امرئ سلس الطبع صافى الفكر يطالع القرآن ، أو يتابع سيرة محمد وقوله وفعله ، يشعر بإنباس وإلف ، ويرى صورة نفسه ، أو بتعبير أدق يرى أشواقها إلى الكمال والحق والفضيلة تتجاوب في هذا الكتاب الفريد ، وفي هذه السنة النبيلة فهو يستريح إلى ماوعى استراحة العين إلى الخضرة والماء .

ثم هو يقول في تسليمه ويقين : « رضيت بالله رباً ، وبالإسلام

ديناً ، وبمحمد نبياً ورسولاً^(١) » ۱۱۱

ولقد كنت أقرأ عبارات الإعظام والإجلال لله — وما أكثرها في أصول الإسلام — ثم أفأذن بين مدلولاتها الرحبة الشاملة وبين مشاهد الخلق وآيات الكون وأسرار العالم ، كما صورتها كشوف المعرفة الحديثة ، فأجد تطابقاً يؤكد أن رب الكون ورب الإسلام واحد فأقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم « سبحان الله وبحمده ، عدد خلقه ، ورضا نفسه ، وزنة عرشه ، ومداد كلماته »^(٢) . . . ۱۱۰

ثم يزيدني احتراماً للإسلام عرفاني أنه منهج النبوات كلها ، وأنه الحقيقة التي انتقلت إلينا عبر القرون ، وتضافر على إبلاغها هي آدم ونوح ، وإبراهيم وموسى وعيسى ، ومحمد . فهو حقيقة علمية كالتقوانين الكونية التي أجمع العلماء على احترامها .

وإني — إذ أنشئتُ بها — أمضى على النهج الراشد الذي سلكه من قبلي كل عبد صالح .

ويجب ألا يحميد عنه عاقل ما بقيت الحياة والأحياء ، وقد كان صاحب رسول الله يؤكدون استمساكهم بهذه الحقيقة القديمة الجديدة فيقولون : « أسبغنا على فطرة الإسلام ، وكلمة الإخلاص ، وعلى دين نبينا محمد ، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً ، وما كان من المشركين » .

والآن فلا ذكر الأسباب التي تجعل المسلم مسلماً كما أحصاها رجل لم يتخرج في جامعة دينية ، ولم يلقَ علمه عن الشيوخ المتخصصين في الدراسات الإسلامية ، ولكنه استطاع أن يذكر الحقيقة كاملة في سطور ...

إنه مصري هاجر إلى الولايات المتحدة ، فلم يتنصّر ولم يهود ، ولم يلحد في دين الله كما يفعل الأغرار الذين تستهويهم المدنية الغربية ويحسبون أخصر طريق للاندماج فيها هو الانسلاخ عن الإسلام والاستحياء من النسبة إليه ... قال الدكتور أبو شادي مجيباً على سؤال : لماذا أنا مسلم ؟ :

(١) الإسلام الذي أومن به عقيدة سهلة سمحة تتفق مع المنطق المعقول ، أساسها الإقرار بآله واحد عظيم ، أبدع هذا الوجود ودبر أمره على سُنَن حكيمة قديمة مطردة .

ولا يوجد وصف لله أقدم ولا أزكى مما حواه الإسلام ، فإن تصوير المظلمة الإلهية في هذا الدين جمع بين مفهوم الحقائق العلمية الثابتة وأهداف الفلسفات النفسية والتربوية .

(٢) يرفض الإسلام الشرك بالله في صوره كلها ويرد كل احتيال للبس التوحيد بغيره من أساليب التعلق بغير الله .

والإسلام قاطع في عدِّ الشرك أمتهاناً للعقل ، وسقوطاً بالإنسانية . والإنسان في نظر الإسلام — سيد حرٌّ بين عناصر الطبيعة المختلفة فهو ليس رقيقاً للكون ، ولا مسخّراً للوجود ، بل هو كائن مخير إلى حد بعيد ذو إرادة مستقلة ، وهو مُسَيَّر من جهة أنه جزء من نظام الملوكوت الضخم وقطرة في خِيفَةِ العالم الكبير .

(٣) الإسلام مع الأديان السماوية التي سبقته بناء متكامل ، فهي وحدة تمشي تحت رايته إلى غاياتها الصحيحة .

وتعاليم السيد المسيح وفي طبيعتها السلام والرحمة — لم تجد كالإسلام نصيراً لها ولا مدافعاً عنها . —

واليهود والنصارى الوادعون في بلاد الإسلام هم في نظره مسلمون جنسية وإن احتفظوا بمقائدهم .

ومع أن الإسلام يأبى إكراههم على الدخول فيه فهو يُسَوِّى بينهم وبين أتباعه في الحقوق والواجبات ، لهم ما لنا وعليهم ما علينا .

(٤) الإسلام خصم للمدوان والفساد ، وهو منذ نشأته ينادى بالحرية والمدالة ويتبرأ من الاستبداد والظلم .

(٥) الإسلام دين مالى لا يمكن أن ينحصر في بيئة خاصة ولأن يكون وقفا على جنس بعينه أو عصر بعينه .

إنه حقيقة إنسانية مطلقة تسع الأزمنة والأمكنة كلها .

(٦) للإسلام دستور مرن في شرائعه وآدابه هو القرآن الكريم .

وقيام القرآن على القواعد العامة للإيمان والأخلاق يترك المسلمين أحراراً في وضع القوانين للملائمة لأقطارهم وأزمانهم وفقاً للصالح العام والاجتهاد المقبول .

(٧) يعتبر الإسلام العلم ، هو المصباح النير المرشد إلى تفسير آياته والدال على صدق رسالته ولذلك يحارب الجهل والغباء ويحتفى بالمعرفة والحكمة .

(٨) لا يقر الإسلام أية واسطة بين الإنسان وربه ، فلا كهنوت في الإسلام

بأية صورة من الصور ، ويحترم الشخصية الإنسانية ويؤمن بإمكان ترقىها إذا استجابت لهداية الفطرة ونداء الإيمان .

(٩) خلق الإسلام من مذهبه فى العدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقّة وضما سياسيا للحكم لم يُبْزَ فى أى عصر ، كان ولا يزال مصدر النعمة الموفورة للشعوب التى أخذت به مخلصه . وما سقط هذا الحكم إلا يوم انفصل عن هذه التعامل وخضع لهوى الأنفس .

(١٠) إن الإسلام دين عملى كفيل بالنجاح المادى والروحى معا ، وقد تنزهها تماما عن الخرافات والحزبلات والنبىيات السخيفة والأوهام التى يخلقها الجهل أو التعمصب الأعمى ، كما تنزه عن التواكل والتسليم بالقدرية .

(١١) اعتبر الإسلام قداسة العلم أعظم من قداسة العبادة الشكلية ، لأنه اعتبر العلم فى ذاته عبادة ينكشف بها الحق ويقوم عليها الإيمان وتلاشى فى جوها الخرافات .

(١٢) جاء (القرآن) الشريف بنبوءات شتى انطبقت على تطوار البشرية وعلى اكتشافاتها ومخترعاتها مما لم يكن يحلم به أحد منذ أربعة عشر قرناً ، ولو أن القرآن نزل اليوم ما تغير فيه حرف واحد لأن صلاحيته للمصور كلها لم تمس !!

(١٣) جاء (الإنجيل) بنبؤات عن رسالة محمد (صلوات الله عليه) كما جاءت قبله (التوراة) بذلك مما لا يحتمل أى تأويل آخر وإن جادل علماء الديانتين فى المعنى بهما .

(١٤) أصول الإسلام نابعة من العقل والفطرة ، وبهذا فتح صدره لتقبل جميع التشريعات المتمشية مع مبادئه الأدبية الرفيعة والكفيلة بسعادة البشرية

أينما كانت ، وهكذا ساند جميع الحضارات السامية ورمهاها ، فاستظلت بجناحه واستوعبتها فلسفته ، فامتدت وترهرعت وأسهمت في إسماع السالدين بل في إسماع البشرية عامة .

(١٥) لا يحتمل الإسلام الرجعية مطلقاً ، وإنما شماره دائماً الرقي والتقدم ، فشكل حجر على الحرية أو النهوض مناف له ، بل هو بمثابة الكفر به ، وكل إنسان يحترم حقوقه وفي مقدمتها حرية الفكر والقول لا بد أنه يناصر الإسلام ، ولو لم يكن من أتباعه .

(١٦) يعتبر الإسلام أن الإنسان نفسه هو المسؤول عن خلاصه بالعمل الطيب ، فلا وساطة ولا شفاعة ولا فداء ينجيهِ إذا لم تنجِه أعماله هو ، وماورد غير ذلك في أى دين فإن الإسلام ينكره .

(١٧) يستطيع المسلم أن يكون موسويا وعيسويا ومحمديا في آن واحد لان هذه روح الإسلام وعالميته ، كذلك كان الإسلام ولا يزال أهلاً لقيادة العالم قيادة ديموقراطية صحيحة مشربة بروح المحبة والسلام^(١) .

قال الدكتور أبو شادي .

لهذه الأسباب الوجهية ولأسباب متفرعة عليها آثرت أن أبقى مسلماً واعتزت بإسلامي ، تاركاً التوسم في التفسير والتطبيق العمل أن يخصهم ذلك ويعنيهم من الشيوخ الواعين والمتقنين المتفرغين لهذا العمل الحميد .

(١) نقلنا هذه الأسباب بتصريف يقربها من السياق العلمى .

ولا يسعنا في ختام هذا الحديث إلا أن نقبس هذه التحية من توماس كارليل وقد وجهها إلى نبي الإسلام « إلى البطل في سورة نبي » فهي أبلغ في دلالتها من أى شعر زجيه .

قال كارليل : — « المقيدة الحميدة بين العرب أوضح مثل للظاهرة الثانية من ظواهر تكريم الأبطال ، حيث لا ينظر إلى البطل كإله ؛ وإنما كملهم من الله ، كنبى ... فلنحاول أن نفهم ما كان محمد يمتنيه بالدنيا ، أو بالأحرى ما كانت تعنيه الدنيا لديه ... إنه بالتأكيد لم يكن دجالاً ولا محتالاً واسع الدهاء ولا مزيفاً ... والفروض القائلة بأنه كان كذلك ليست سوى نتاج سفه وإلحاد . فهي تكشف عن ألوان من الشلل الروحى تدعوا للأسى ... أفيقوى مدح زائف على إيجاد دين ؟ ... إن الزائف لا يستطيع أن ينشئ شيئاً ، ولو كان هذا الشيء بيتاً من طوبى ! وما كان ميرابو ، ولا نابليون ولا بيرز ولا كرومويل ، ولا أى مخلوق ليستطيع أن يفعل أمراً ما لم يكن قبل كل شيء صادق الإيمان به ...

فإن الإخلاص وصدق الإيمان هما أعظم ما يميز جميع أولئك الذين يأتون عملاً من أعمال البطولة . » وقال أيضاً : « الإسلام يرى بطريقته الخاصة — إلى إنكار الذات ووقع النفس .

وهذه هى أسى حكمة كشفها السماء لعالمنا الأرضى وبنى لأجد في محمد — وفى قرآنه — الصدق والإخلاص ، والتحرر الكامل من الزيف والضلال قبل كل شيء ، وقد ظل دينه طيلة هذه القرون الاثنى عشر مرشداً

لجنس الجنس البشرى ، وظل — قبل كل شيء — موضع إيمان قلبي عميق ...
لقد كان العرب شعبا ضيق الأفق ، فبعث إليهم نبي بطل فلم ينقض
قرن حتى كان العرب قد وصلوا إلى غرناطة من ناحية ، وإلى دلهى من
ناحية أخرى ..

هذا هو الدين الذى أحبته ، ودعوت غيرى إلى محبته .
هذا هو الإسلام كما يجب أن يعرف ، أى من مصادره الأولى .
لا من أفواه الجاهلين به ، أو الحاقدين عليه ... !!

خام

الإسلام ليس ديناً خامساً حتى يحتاج في فهمه وعرضه إلى إعمال الذهن ، وكذب الفكر .

إن آيته الأولى هي البساطة ، وميزته التي سال بها في الآفاق هذه السهولة البادية في عقائده ، وشعاره وسائر تعاليمه .

وأشد الإساءات إلى الإسلام أن تسلك به متاهات الفلسفة ، وأن تدور به مع حيرة العقل الإنساني في البحث عن الحق ، بعيداً عن هدايات الله ، وسنن المصطفين الأخيار من عباده ۱۱۱

كما أن من أشد الإساءات ، أن يتسلط على هذا الدين أقوام لهم عاطفة ، وليس لهم ذكاء ، أو لهم ذكاء ، ولكن الهوى يميل بهم عن الصراط المستقيم .

وقد بذلت جهدي منذ انتصبت للدعوة إلى الله ، أن أنفي عن الإسلام تحريف الغالين فيه ، وأوهام الجاهلين عنه ، وأن أعرضه — كما أوحته العناية العليا — نقياً مُصَفًّى .

فإن الإسلام لم يُصَبَّ في ميادين الحياة من شيء ، مثلاً ما أصيب من هذه الأثواب المزورة التي أظهر فيها ، وتلك التشويهات الزرية التي ألصقت به . وفي النواحي الاجتماعية ، والاقتصادية ، والسياسية ، نشرت كتباً شتى ، أظن أن فيها إبانةً حسنة عن جوهر الإسلام ، دون تزيد ، أو تزويق . ودون نقص ، أو تغريب .

والهدف الذى جاهدت لإدراكه ، هو إنصاف الإسلام من أعدائيه ،
ومن أعدائه ، على سواء ...

إن كتلا ضخمة من الجماهير اعتنقت هذا الدين ، وحملت رايته ، وعُرِفَتْ
به . ومع ذلك ، فهى واهية الملائة به .

لو بعث محمد رسول الله حياً ، ثم قيل له : هذه أمتك ! ما عرف فيها
رسالته ، ولا توسم فيها كتابه وسنته ! !

أفليس من الواجب كشف هذا البعد بين السلمين ، وبين ما يمتنعون
من دين ؟

ثم هناك كتل ضخمة من الجماهير ، التى تُنكر الإسلام ، وتطوى
الجوانح على كرمه ، وحرب أهله ، عن جهل فاضح به ، وعن جشع
يفرى بالافتيات .

أليس من الواجب ، إبراز هذه الحقيقة فى إطار كبير ، ولفت الناس —
مؤمنهم وكافرهم — إلى سرها ، وضرورة الانتهاء منها ؟

إن عبء ذلك يقع علينا وحدنا ، ولعلنا — بهذا الكتاب وأمثاله —
نقدم خطوة إلى الغاية المنشودة .

« إن ربى على صراط مستقيم » .

للمؤلف

- ١ - الإسلام والأوضاع الاقتصادية .
- ٢ - » والمناهج الاشتراكية .
- ٣ - » المفترى عليه ..
- ٤ - » والاستبداد السياسى .
- ٥ - تأملات فى الدين والحياة .
- ٦ - من هنا نعلم .
- ٧ - التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام .
- ٨ - عقيدة المسلم .
- ٩ - خلق المسلم .
- ١٠ - فقه السيرة .
- ١١ - فى موكب الدعوة .
- ١٢ - من معالم الحق .
- ١٣ - ليس من الإسلام .
- ١٤ - ظلام من الغرب .
- ١٥ - جدد حياتك .
- ١٦ - كيف نفهم الإسلام .

تحت الطبع

- ١ - الاستثمار أحقاد وأطماع .
- ٢ - نظرات فى القرآن .

